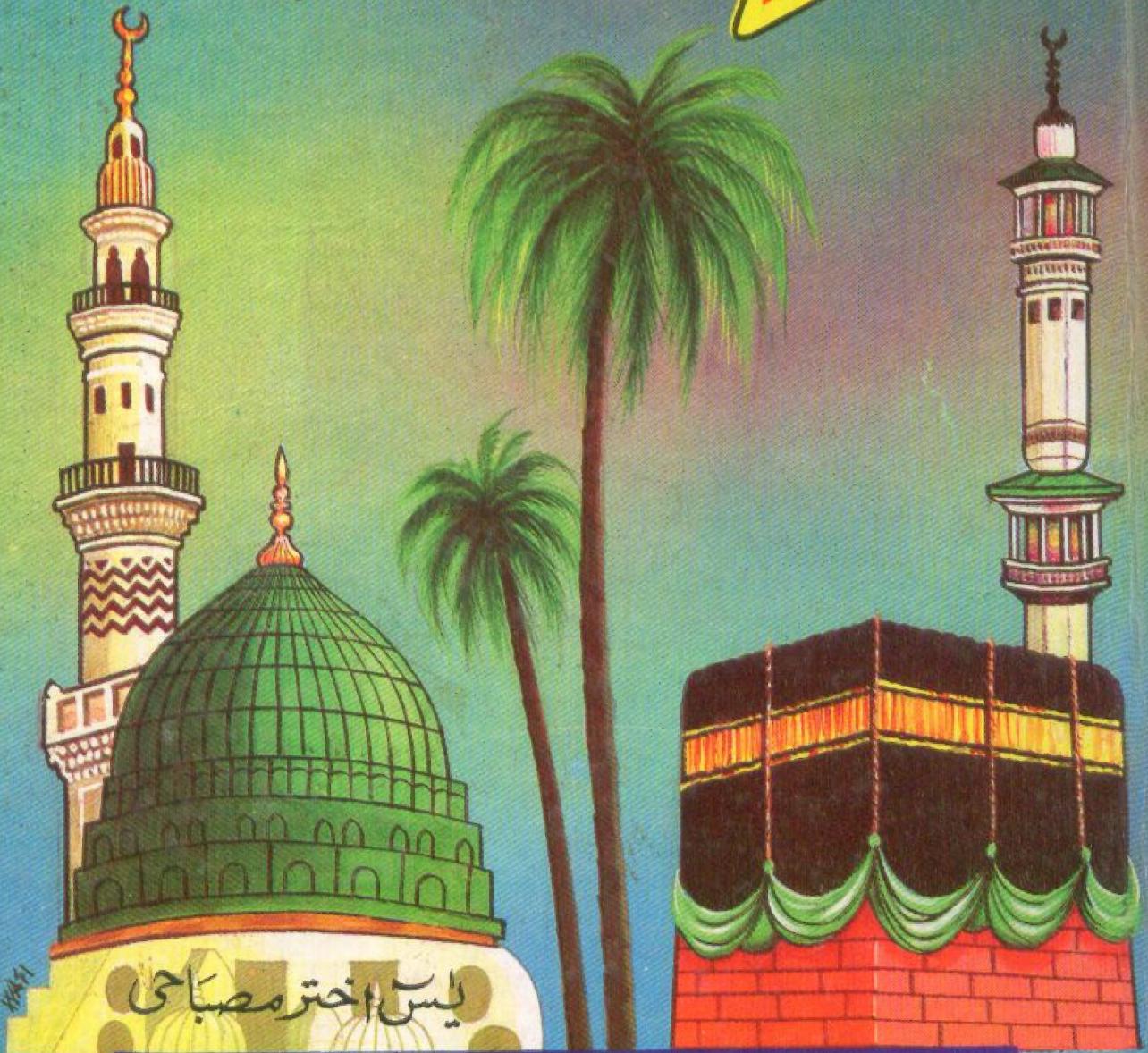

اصلاح فکر و اعتقاد

رضوی کتاب گھر، دہلی

مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی پُر نور فضاؤں سے اُبھرنے والی ایمان افروز
صدائے حق و انصاف

إِصْلَاحُ فِكْرٍ وَاعْتِقَادٍ

تالیف

سید محمد علوی مالکی مکی حسنی (مکہ مکرمہ) مند ظلمہ العالی

ترجمہ

یس اختر مصباحی

بانی و مہتمم دار القلم دہلی
رکن الجمع الاسلامی مبارک پور

زیر اہتمام

دَارُ الْقَلَمِ دہلی

رابطہ کاپتہ

رضوی کتاب گھر ۲۲۳ میٹا محل جامع مسجد دہلی ۱

فون: ۳۲۸۳۱۸۲

سلسلہ مطبوعات نمبر ()

نام کتاب	مفہیم یجب ان تصحیح (عربی)
تالیف	اصلاح فکر و اعتقاد (اردو)
ترجمہ	سید محمد علوی مالکی مکی ہستی (مکہ مکرمہ)
زیر اہتمام	لیس اختر مصباحی (دہلی)
طبع اول (عربی)	دار القلم - دہلی
طبع اول (اردو)	۱۴۰۵ھ / ۱۹۸۵ء - دار الاحسان قاہرہ - مصر
صفحات	۱۴۱۵ھ / ۱۹۹۵ء - دار القلم - دہلی
قیمت	چار سو سولہ (۴۱۶)
مطبع	RS. 75=00
ناشر	۷۵۲۵۹۰۱ - اسٹریٹ پر ننگ پر یس دہلی - ۶ فون نمبر
	رضوی کتاب گھر - ۲۲۳ میٹا محل
	جامع مسجد - دہلی - ۱۱۰۰۰۶

زیر اہتمام

دار القلم دہلی

رابطہ کاپتہ

رضوی کتاب گھر - ۲۲۳ میٹا محل جامع مسجد - دہلی - ۱

فون: ۳۲۸۳۱۸۲

فہرست کتاب

عناوین	صفحہ نمبر
انتسابِ مترجم	۸
تہدیہ مترجم	۹
پیغامِ حجاز	۱۰-۲۲

تقدیم و تقریظ و تصدیق

الشیخ حسنین محمد مخلوف	مصر	۵۰-۵۳
الدكتور حسینی ہاشم	مصر	۵۲-۵۶
السید عبد اللہ کنون الحسنی	مراکش	۵۴-۵۹
الشیخ محمد طیب النجار	مصر	۶۰-۶۱
السید یوسف ہاشم الرفاعی	کویت	۶۲
الشیخ محمد الخزرجی	ابوظہبی عرب امارات	۶۳-۶۴
الشیخ ابراہیم الدسوقی	مصر	۶۵-۶۸
الدكتور حسن الفتاح وتربیب اللہ	سوڈان	۶۹-۷۱
الدكتور رؤف شلبی	مصر	۷۲-۷۳
الدكتور عبد الفتاح عبد اللہ بركة	مصر	۷۴-۷۶
الاستاذ احمد عبد الغفور عطار	سعودی عرب	۷۷-۷۹
السید احمد العوض المدنی	سوڈان	۸۰-۸۱
السید عبد السلام جبران	مراکش	۸۲
الشیخ محمد قال البنانی	موریتانیہ افریقہ	۸۳-۸۴
الشیخ یوسف بن احمد الصدیقی	بحرین	۸۵
الشیخ محمد عبد الواحد احمد	مصر	۸۶-۸۷
الشیخ محمد سالم عدود	موریتانیہ افریقہ	۸۸
الشیخ ابو زید ابراہیم سید	مصر	۸۹
علماء جامعہ ازہر مصر کا مشترک بیان		۹۰-۹۷
علماء جمہوریہ یمن کا مشترک بیان		۹۸
بعض تقریظ و تصدیقات		۹۹
دیوبندی علماء کی تصدیقات		۱۰۰-۱۰۵

پہلا باب :- مباحث عقیدہ

دورِ حاضر کے معیارِ تکفیر و تضلیل کے نقائص و مقام

بے بنیاد تکفیر اہل قبلہ کے بارے میں تنبیہ و وعید	۱۰۸-۱۱۱
مسلمانوں کو سب و شتم اور ان سے قتال فسق و کفر	۱۱۱-۱۱۳
مقام خالق و مقام مخلوق	۱۱۴-۱۲۱
مشترک امور کا حکم	۱۲۱-۱۲۳

۱۲۵-۱۲۴	مجاز عقل کا استعمال
۱۳۳-۱۲۶	مجازی نسبت مد نظر رکھنے کی ضرورت
۱۳۹-۱۳۴	عبادت اور تعظیم کا فرق
۱۴۷-۱۴۰	مشرکاتہ توسط
۱۵۰-۱۴۸	بیس مکرو فریب
۱۵۳-۱۵۱	سنت حسنہ و بدعت سیئہ
۱۵۷-۱۵۴	ائمہ تصوف کی دعوت اتباع شریعت
۱۶۰-۱۵۸	حقیقت اشاعرہ
۱۶۳-۱۶۱	بعض حقائق پر غیر ضروری بحثیں
۱۶۷-۱۶۴	مفہوم توسل
۱۷۰-۱۶۸	دلائل توسل
۱۷۳-۱۷۰	شیخ ابن تیمیہ کا موقف
۱۷۵-۱۷۳	دخول جنت اور فضیلت اسم محمد
۱۷۶-۱۷۵	حدیث توسل آدم کے نواسہ اور حاصل بحث
۱۷۷-۱۷۶	توسل یہود بالنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
۱۸۰-۱۷۷	توسل بالنبی در حیات و بعد وصال
۱۸۱-۱۸۰	میدان محشر میں وسیلہ رسول
۱۸۴-۱۸۱	مسئلہ ابن تیمیہ کے مطابق جواز توسل
۱۸۵-۱۸۴	امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کے نزدیک جواز توسل
۱۸۹-۱۸۵	شوکانی کے نزدیک جواز توسل
۱۹۰-۱۸۹	شیخ نجدی کے نزدیک توسل
۱۹۲-۱۹۰	آثار نبوی کے ساتھ توسل
۱۹۳-۱۹۲	آثار انبیاء کے ساتھ توسل
۱۹۵-۱۹۳	نبی کریم کا توسل
۱۹۷-۱۹۵	بعد وصال قبر نبوی سے توسل
۱۹۷	مرض و تکلیف میں نبی کریم سے توسل
۱۹۹-۱۹۸	غیر نبی سے توسل
۲۰۳-۱۹۹	عباس بن عبد المطلب سے توسل
۲۰۵-۲۰۳	امام عقی کا بیان کردہ واقعہ توسل
۲۰۶-۲۰۵	خلاصہ کلام
۲۰۸-۲۰۷	ایک شبہ کا ازالہ
۲۰۸	بعد وصال نبی کریم کی قوت سماعت و رویت
۲۱۰-۲۰۸	توسل کے قائل علماء و ائمہ کرام
۲۱۶-۲۱۱	صحابہ کرام نبی کریم سے امید وارشفاعت

۲۱۸ - ۲۱۶	ابن تیمیہ کے نزدیک آیات شفاعت کی تفسیر
۲۲۲ - ۲۱۹	ایک نعبہ وایاک نستعین کا معنی
۲۲۳ - ۲۲۲	نبی کریم سے طلب و استعانت صحابہ کرام
۲۲۸ - ۲۲۳	چند واقعات طلب و استعانت
۲۳۰ - ۲۲۸	نبی کریم ہمارے لمبا و ماویٰ
۲۳۳ - ۲۳۰	ایک باطل خیال
۲۳۶ - ۲۳۳	کیا غیر مقدور عباد کی طلب شرک ہے ؟
۲۴۱ - ۲۳۶	اللہ ہی سے سوال و استعانت
۲۴۳ - ۲۴۲	حدیث اللہ لا یستغاث فی کا صحیح مفہوم
۲۴۴ - ۲۴۳	استغاثہ و توسل کے بعض طریقوں پر اعتراض کا جواب
۲۴۹ - ۲۴۸	خلاصہ کلام

دوسرا باب :- مباحث نبویہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، حقیقت نبویہ، حقیقت بشریت اور حقیقت حیات برزخ کا بیان

۲۵۲ - ۲۵۱	خصائص محمدیہ کے سلسلے میں علماء کا موقف
۲۵۴ - ۲۵۳	خصائص نبوی اور ابن تیمیہ
۲۶۱ - ۲۵۸	عرش پر نبی کریم کی تشریف ارزانی اور ابن قیم
۲۶۴ - ۲۶۲	نبی کریم ! حاکم و ضامن جنت
۲۶۵ - ۲۶۴	نبی کریم کے دست کرم میں پر وائے جنت
۲۶۶ - ۲۶۵	نبی کریم اور عطائے جنت
۲۶۷ - ۲۶۶	شب میلاد البنی کی تفضیل کا مطلب
۲۶۸ - ۲۶۷	شیخ ابن تیمیہ کا فتویٰ
۲۷۵ - ۲۶۹	حدیث لا تطردنی کا مطلب
۲۷۷ - ۲۷۶	انبیاء بشر ہیں لیکن
۲۷۸	صفات انبیاء کرام
۲۷۹ - ۲۷۸	نبی کریم کی قوت مشاہدہ
۲۷۹	نبی کریم کی رویت و سماعت
۲۸۰ - ۲۷۹	بغل شریف
۲۸۰	جمالی سے پاکی
۲۸۱ - ۲۸۰	خوشبودار پسینہ
۲۸۱	درازی قد
۲۸۲ - ۲۸۱	قد بے سایہ

۲۸۲	باب برکت خون
۲۸۳ - ۲۸۲	نہیں کی کیفیت
۲۸۳	بد خوابی سے پاکی
۲۸۳	الاستشفاء بالبول
۲۸۴	دس خصوصیات نبوی
۲۸۶ - ۲۸۵	مفہوم تبرک
۲۸۸ - ۲۸۶	موئے مبارک، آب وضو، لعاب و پسینہ سے حصول برکت
۲۸۹ - ۲۸۸	اپنے آب وضو کے تحفظ کی ترغیب
۲۹۰ - ۲۸۹	وصال نبوی کے بعد موئے مبارک سے حصول برکت
۲۹۱ - ۲۹۰	نبی کریم کی طرف سے موئے مبارک کی تقسیم
۲۹۲ - ۲۹۱	ایک ایک موئے مبارک کی تقسیم
۲۹۲	موئے مبارک کے حصول کی جدوجہد
۲۹۳ - ۲۹۲	تطبیق روایات موئے مبارک
۲۹۵ - ۲۹۳	خوشبودار پسینہ کا تبرک
۲۹۶ - ۲۹۵	جسم مبارک سے مس کردہ برکت
۲۹۶	حضرت زاہر کا واقعہ
۳۰۳ - ۲۹۸	مبارک خون سے حصول برکت کے متعدد واقعات
۳۰۴ - ۳۰۳	اقوال علماء وائمہ
۳۰۵ - ۳۰۴	مقام نماز سے حصول برکت
۳۰۸ - ۳۰۶	مس کردہ دست مبارک سے حصول برکت
۳۰۸	پیالہ اور مقام نماز سے حصول برکت
۳۰۹	نشان قدم سے حصول برکت
۳۱۰ - ۳۰۹	مبارک گھر سے حصول برکت
۳۱۰	منبر سے حصول برکت
۳۱۱ - ۳۱۰	قبر مبارک سے حصول برکت
۳۱۱	انبیاء و صالحین کے آثار شریفہ سے حصول برکت
۳۱۲ - ۳۱۱	تابوت سکینہ سے حصول برکت
۳۱۳ - ۳۱۲	مسجد عثمان سے حصول برکت
۳۱۵ - ۳۱۳	برکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۳۱۶ - ۳۱۵	خلاصہ کلام

تیسرا باب :- مباحث مختلفہ
 زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشروعیت نیز آپ کے
 آثار و مشاہد و منسوبات کی زیارت کا جواز

حیات برزخی : حیات حقیقی ۳۱۸ - ۳۲۴

۳۲۳	میت کی ایذا رسانی سے ممانعت
۳۲۵ - ۳۲۴	حیات برزخی کا مطلب
۳۲۰ - ۳۲۶	انبیاء کرام کی حیات برزخی
۳۲۳ - ۳۲۱	حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم
۳۳۵	نبی کریم کی طرف سے جواب نداد
۳۳۶ - ۳۳۵	قاصد کے ذریعے دربار نبوی میں تحفہ سلام
۳۳۶	قبر نبوی سے سنی جانے والی ایمان افروز آواز
۳۳۷ - ۳۳۶	شیخ ابن تیمیہ کی تائید
۳۳۲ - ۳۳۸	حدیث لا تشد الرحال
۳۳۵ - ۳۳۳	زیارت قبر نبوی
۳۳۵	تحقیق مفید
۳۳۶ - ۳۳۷	امام مالک اور زیارت رسول
۳۳۹	جنابیوں کے نزدیک استحباب زیارت رسول
۳۵۹ - ۳۵۰	علماء و ائمہ کے نزدیک زیارت و سفر کا جواز و استحباب
۳۶۱ - ۳۶۰	صحیح آداب زیارت رسول
۳۶۲	زیارت اور شیخ ابن قیم
۳۶۵ - ۳۶۳	قبر نبوی شریف
۳۶۷ - ۳۶۵	قبر نبوی اور دعا
۳۶۸ - ۳۶۷	شیخ ابن تیمیہ کی رائے
۳۶۹ - ۳۶۸	تحلیل و تجزیہ
۳۷۰ - ۳۶۹	قبر نبوی کے نزدیک دعا اور شیخ نجدی
۳۷۳ - ۳۷۱	قبر کا بوسہ لینے اور اسے ہاتھ سے چھونے کی ممانعت
۳۷۵ - ۳۷۳	شرک و بت پرستی سے قبر نبوی کے تحفظ کی ضمانت
۳۸۰ - ۳۷۶	آثار و مشاہد مقدسہ کی زیارت اور ان سے حصول برکت
۳۸۱ - ۳۸۰	حدیث لا تخذوا فتویٰ عیداً کا مطلب
۳۸۲ - ۳۸۱	مؤلف کا مسلک
۳۸۴ - ۳۸۲	آثار و مشاہد کے تحفظ کی ضرورت
۳۸۶ - ۳۸۵	فتران حکیم اور آثار انبیاء
۳۸۷ - ۳۸۶	خلفاء راشدین اور مہر نبوت
۳۸۸ - ۳۸۷	نیزہ کا تحفظ
۳۸۹ - ۳۸۸	عمر فاروق اور میزاب عباس
۳۹۰ - ۳۸۹	آثار و مشاہد کی جستجو
۳۹۱	ابن عباس اور آثار قدیمہ
۳۹۴ - ۳۹۱	آثار نبوی کے ساتھ عمر فاروق کا قلبی تعلق
۳۹۴	نعیلین مبارک
۳۹۶ - ۳۹۵	شاہ خالد و شاہ فہد اور آثار و مشاہد قدیمہ
۴۰۰ - ۳۹۷	حجرہ نبوی و گنبد خضراء اور شیخ نجدی
۴۰۳ - ۴۰۱	فوائد اجتماعات
۴۰۷ - ۴۰۴	محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
۴۱۰ - ۴۰۷	نویسہ کو آزاد کرنے کا واقعہ
۴۱۳ - ۴۱۱	حاصل بحث
۴۱۵ - ۴۱۴	خاتمہ بالخییر

انتساب مترجم

اُن فیروز بخت اور سعادت مند انسانوں کے نام
جو

- اطاعت الہی و اتباع نبوی کو زادِ ایمان و حرزِ جان بنا چکے ہیں
- تعظیمِ انبیاء و مرسلین، احترامِ صحابہ و تابعین، اور عقیدتِ اولیاء و صالحین کے داعی و امین ہیں
- اسلافِ کرام کی عظمتوں کے وارث اور ان کی تعلیمات کے شارح و ترجمان ہیں
- سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت کے جادۂ حق و صراطِ مستقیم پہ گامزن و رواں دواں ہیں
- تند و تیز طوفان میں بھی قنديلِ رشد و ہدایت بن کر شب و روز فروزاں ہیں

جن کے

- ذکر و فکر، بحث و نظر اور تلاش و جستجو کا مرکز و محور رسولِ گرامی کی ذاتِ بابرکات ہے
- سینے سوز شریعتِ مصطفیٰ میں آتشِ مجمر کی طرح سلگ رہے ہیں

جن کی

- تگ و دو کا حاصل رضائے رب الوریٰ اور رضائے مصطفیٰ کی طلب ہے
- زندگی کا لمحہ لمحہ شمعِ عشقِ مصطفیٰ میں گھل کر اپنی دیوانگی کو بقائے دوام بخش رہا ہے
- جلوت و خلوت اور رفت و گشتِ سنتِ مصطفیٰ کی عملی تصویر ہے

بمنزلِ کوشش مانندِ مہ نو دریں نیلی فضا ہر دم فزوں شو
مقامِ خویش گم خواہی دریں دیر بختِ دل بند و راہِ مصطفیٰ رو

بمصطفیٰ برسوں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

وگر باو نہ رسیدی تمام بولہبی ست

یہ سہ اختصر مصباحی بانی و مہتمم دارالعلوم دہلی - ۱۴۱۵ھ

تہذیب متکرم

سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت کے قافلہ سالار

حضرت داتا گنج بخش، بھوری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، امیر کبیر سید علی ہمدانی، حضرت مخدوم سید جہانگیر اشرف سمنانی، حضرت شیخ عبدالحی محدث دہلوی، مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بحر العلوم علامہ عبدالحی علی فرنگی محلی لکھنوی، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ غلام علی دہلوی، علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ عبدالحلیم فرنگی محلی لکھنوی، علامہ فضل رسول بدایونی، سید شاہ آل رسول برکاتی مارہروی، مفتی ارشد حسین رام پوری، شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی، مولانا غلام دستگیر قصوری لاہوری، مولانا عبد الفتا در بدایونی، مولانا خیر الدین دہلوی، امام احمد رضا حنفی قادری برکاتی وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

کے بارگاہ میں

جنہوں نے برصغیر متحدہ ہندوستان کے طول و عرض میں اپنی دینی و علمی اور روحانی و اخلاقی خدمات کے نقوش ثبت کئے۔ دعوتِ حکمت و موعظتِ حسنہ کے ذریعہ اس کے چپے چپے پر اسلام کی عظمت و صداقت کے پرچم نصب کئے۔ اور قلوب و اذہان کی تسخیر و تطہیر کر کے اس کی دادی و کسار کو تہ و وس بداماں بنادیا۔

ان کا سایہ اک تجلی ان کا نقش پا چسراغ

وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی

۱۷ رمضان ۱۴۱۵ھ

نیاز کشیش: لیس اختر مصباحی بانی و مہتمم دارالعلوم دہلی۔

پیغامِ حجاز

پسے اختر مصباحی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد

وصلواته دو ما علیٰ خیر الانام محمد

یہ گنبد نیلگوں اور فرش گیتی، یہ آفتاب و ماہتاب اور نجوم و کواکب، یہ اشجار و اجار اور جبال و بحار، یہ صحرا و بیابان اور بلاد و امصار، یہ آبادی و ویرانہ اور سلسلہ حیات و ممات، خود یہ انسان اور اس کے بے شمار محیر العقول کارنامے، بلکہ وجود کائنات سے لے کر عصر حاضر تک کی جملہ مخلوقات و موجودات و مصنوعات، اپنی زبان حال و مقال سے اس حقیقت کا برملا اعتراف و اعلان کرتی چلی آرہی ہیں کہ ہماری تخلیق، ہمارا وجود، ہماری صنعت، اور ان سب کا حسن نظم و ارتباط، کسی حادثہ کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ ہمیں مشیتِ کردگار نے خلعتِ وجود سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور اسے ہی ہم اپنا خالق و موجد و صانع و منتظم سمجھتے ہیں۔ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، جو زمان و مکان کی حدوں سے ماورا اور بے کراں قدرت و بے پناہ طاقت کا مالک ہے۔ جو ہر نقص و عیب و جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہے۔ اپنی ذات و صفات میں جس کا کوئی شریک و ہم نہیں۔ زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اسے کبھی فنا و زوال نہیں۔ اس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور یکہ و تنہا وہی ذات واجب الوجود ہے جو خالق و رازق و مدبر و منتظمِ شش جہات ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (سورہ اقلص)

تم فرماؤ وہ اللہ ہے ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا

اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔

ہر گناہ کے برابر کوئی نہیں۔

انسان! جو شہکار قدرت بھی ہے اور اشرف المخلوقات بھی ہے۔ اسے مہد سے لحد تک انسانیت کی بیش بہا نعمت کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی و معاشرتی اقدار و روایات اور خلافتِ ارضی کی گراں قدر امانت و وراثت سے نواز کر رب کائنات نے گردشِ یل و نہار کو اس کے لئے مسخر اور آغوشِ زمین و وسعتِ افلاک کو اس کی جولان گاہِ عمل بنا دیا۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا قَبْلَہٗ۔ (سورہ جاثیہ - ۱۳)

اور اس نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے اپنے حکم سے تمہارے لئے مسخر کیا۔

اور یہ بھی اسی کا ارشاد ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَٰلِیْنِیْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ۔ (سورہ ابراہیم - ۳۳)

اور تمہارے لئے چاند سورج مسخر کئے جو برابر چل رہے ہیں۔ اور تمہارے لئے دن اور رات کو مسخر کیا۔

یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ وہ اس کے عطا کردہ قلبِ صالح، علمِ نافع، اور فکرِ سلیم کے صحیح استعمال سے جہاں ابنائے جنس کی خدمت کر سکے وہیں اپنے خالق و مالک کے حضور سر بسجود بھی ہوتا رہے۔ جو سجدہ اس کا مقصد تخلیق بھی ہے اور منتہائے عمل بھی ہے۔ اس کی سعادتِ بندگی بھی یہی ہے اور اس کے لئے فلاح و نجاتِ دنیوی و اخروی کی ضمانت بھی اسی میں مضمر ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِیْ۔ (الذاریت - ۵۶)

اور میں نے جن و انس اپنے ہی لئے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں۔

گردشِ روز و شب سے گزرتے ہوئے اس کاروانِ انسانیت کو اس کی منزلِ مقصود تک بحفاظت و سلامتی پہنچانے کے لئے منتخب و برگزیدہ بندگانِ خدا میں سے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام تاریخِ عالم کے مختلف ادوار و عہود میں مبعوث کئے گئے جنہوں نے تدابیرِ بشیر و اندازِ دعوتِ حکمت و مواعظِ حسنہ کے ساتھ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیا۔ ان پیغمبرانِ برحق کے لئے صحائف و کتبِ سماویہ مشعلِ راہ اور فانوسِ ہدایت بنیں اور توفیقِ ایزدی نے

انہیں ہر گام پہ سہارا دیا۔

رشد و ہدایت کے ان قافلہ سالاروں کی تشریف آوری کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا اور اکناف عالم میں ان کی نورانی شعاعیں بکھرتی رہیں۔ تا آنکہ وہ رسول محترم و نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان عالم کی رونق اور زیب و زینت بن کر جلوہ افروز ہوئے جو دعائے ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں اور نوید عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں۔ جن کی بعثت یا برکت کا انتظار ان سبھی پیغمبروں نے کیا جن سے آپ پر ایمان لانے کا عہد و میثاق اس دنیا میں آمد سے نہ جانے کتنے ہزار سال پہلے لیا جا چکا تھا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ - (ال عمران - ۸۱)

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جب تمہیں میں کتاب اور حکمت دوں۔ پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ جو جامع کمالات انبیاء و مرسلین ہی نہیں بلکہ خیر رسولان و خاتم پیغمبراں بن کر اس سلسلہ الٰہی کی آخری کڑی بن گئے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ - (الاحزاب - ۴۰)

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ہاں وہ اللہ کے رسول اور سب آخریں آنے والے نبی ہیں۔

آتے رہے انبیاء و کما قبلہم	والخاتمہ حاکم کہ خاتم ہوئے تم
یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام	آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم

زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک شریعتیں منسوخ اور ملتیں معدوم ہوتی رہیں۔ لیکن دین اسلام ایک ہی رہا۔ اور اسی دین واحد کی دعوت سارے انبیاء و مرسلین نے دی جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے درجہ تمام و کمال کو پہنچ گیا اور اسلام کی اس ابدی حقیقت کا اس طرح اعلان کر دیا گیا کہ :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ - (ال عمران - ۱۵)

اور جو اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہے گا اس سے وہ دین ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔
 اور مترآن حکیم جو اللہ کی جانب سے جب سیریل این کے ذریعہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین حضرت
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جس کے ساتھ ہی سلسلہ صحف سماویہ اختتام پذیر ہو گیا۔
 اس کتاب میں کو قیامت تک پیدا ہونے والے سارے بنی نوع انسان کے لئے دستور حیات و نظام
 عمل اور اسے ہی ہر طرح کی ہدایت و رہنمائی کا آخری پاکیزہ و ہمہ گیر صحیفہ فطرت بھی قرار دیا گیا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَشْوَبُ - (اسراء - ۹)

بے شک یہ قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔

یہ قرآن ہدیٰ للناس بھی ہے اور ہدیٰ للمتقین بھی ہے۔ اور چشم بصیرت سے
 مطالعہ کیا جائے تو انفس و آفاق اور ہر شعبہ حیات کے حقائق و معارف اور رہنما اصول و مبادی
 بھی اس کے دامن میں موجود نظر آئیں گے۔

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ - (انعام - ۵۹)

اور نہیں ہے کوئی خشک و تر مگر روشن کتاب میں مرقوم ہے۔

اسی منبع علم و حکمت و سرچشمہ خیر و برکت سے انسانی رو میں قیامت تک فیض یاب
 و سیراب ہوتی رہیں گی۔ جس کی مکمل حفاظت و صیانت خود رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفَظُونَهُ - (الحجر - ۹)

ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔

اسلام کی تفسیر ہے قرآن مقدس	انسان کی تقدیر ہے قرآن مقدس
فیضان کرم قلب محمد پہ ہے جاری	اللہ کی تنویر ہے قرآن مقدس
اس صفحہ گیتی پہ ہدایت کا صحیفہ	یا حسن کی تصویر ہے قرآن مقدس
ہے نقش نشان منزل مقصود کا جس پہ	آخر وہی تحریر ہے قرآن مقدس

عبداللہ بن عبدالمطلب کے نور نظر، آمنہ بنت وہب کے لخت جگر، عالم وجود کے محسن اعظم،
 فلک رسالت کے نیر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت مبارکہ اس دنیائے

رنگ و بو و جہان ہست و بود کے اندر رب کریم کی سب سے بڑی نعمت اور اس کی تخلیق و ایجاد کا شہکار نمونہ ہے۔ جس کے ظہور کے ساتھ ہی کفر و شرک اور ظلم و طغیان کی بدلیاں چھٹنے لگیں۔ تاریکیاں کا فورہ ہونے لگیں۔ صبح نو کی شعاعیں بکھرنے لگیں اور تیرہ و تار ماحول میں ہر طرف رحمتوں کا سویرا ہو گیا۔

جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام
جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک
اس جہاں گیر بعثت پہ لاکھوں سلام
اصل ہر بود و بہودِ تخم وجود
قاسم کز نعمت پہ لاکھوں سلام
عرش کی زیب و زینت یہ عرشی درود
فرش کی طیب و نزهت پہ لاکھوں سلام
غارِ صرا سے نکل کر کوہِ قاراں پر طسوع ہونے والے خورشید رسالت کی کرنیں انسانی قلوب و اذہان کو جگمگاتی رہیں۔ قافلہ اسلام مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ کی آبادیوں میں انسانی زندگی کی حقیقی مسرتیں بکھیرتا ہوا، وادیوں کو سرسبز و شاداب کرتا ہوا، پہاڑیوں پر عظمتِ حق کے پرچم نصب کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ گلی کو چے اسلام کی مقدس و پاکیزہ تعلیمات سے معطر ہو گئے۔ دشت و جبلِ نعمہ توحید سے گونج اٹھے اور بحرِ دہریں نورِ ایمان کی تابانیاں پھیل گئیں۔

سالارِ عرب و عجم نبی مکرم رسولِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نازنے جس ویرانہ کو پامال کر دیا وہ گل و گلزار بن گیا۔ ان کے نقوش پانے جادۂ زیست کو روشن و منور بنا دیا۔ اور ہمائے بشریت نے اسی رنگِ زار اور وادیِ بطنی کی فضا میں پرواز کرنا شروع کر دیا۔ بہائے رسالت سے جو الفاظ نکلے وہ دستورِ حیات اور باغِ ہستی کے سدا بہار پھول بن گئے۔ نگاہِ نبوت جس سمت اٹھی، دلوں کی پڑ مردہ کلیاں کھل اٹھیں، نور ہی نور پھیل گیا۔ اور مہر و ماہ بھی اپنے دامن پھیلا کر اس کی خیرات لینے دوڑ پڑے۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ اٹھتی ہے کس شان سے گردِ سواری واہ واہ

صحابہ کرام کی سعادت مند روہوں نے آمدِ فصلِ بہاراں کا واہانہ استقبال کیا۔ اپنے دیدہ و دل فرس راہ کئے۔ اور آغوشِ اسلام میں آکر یہی نفوس قدسیہ قیامت تک کے اہل ایمان کے لئے اسوہ و قدوہ قرار پائے گئے۔

انہیں جاں نثارانِ نبوت و عاشقانِ رسالت اور نجومِ فلکِ ہدایت کے اوصافِ جمیلہ و

خصائل حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے۔

مُعْتَدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ (الفتح - ۲۹)

محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو
گے رکوع و سجدہ میں گرتے ہوئے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہوئے۔

شیخ غلام الدین علی بن محمد بغدادی (ولادت ۷۶۸ھ - وفات ۸۲۵ھ) نے آیت مذکورہ بالا
کے بارے میں ایک نفیس تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔

والذین معہ سے مراد ابو بکر صدیق۔ اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق۔
رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی۔ تراہم رکعاً سجداً سے مراد علی مرتضیٰ۔ اور یبتغون
فضلاً من اللہ و رضواناً سے مراد بقیہ تمام صحابہ کرام ہیں۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔
(تفسیر خازن جلد ۴)

اسی حزب اللہ کے بارے میں ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ۔ (مجادلہ - ۲۲)

اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہی اللہ کے گروہ والے ہیں۔ آگاہ رہو کہ اللہ
کا گروہ ہی کامیاب ہے۔

اور رسول کو نبی سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین سوی البیہین والمرسلین۔ (الحدیث)
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے علاوہ سارے جن و انس پر میرے صحابہ کو فضیلت و
برتری عطا فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ میرا رد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم ینفق مثل أحد ذہباً ما ادرك مد احدہم
ولا نصیفہ۔ (صحیح مسلم جلد ۲)

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم میں کا کوئی شخص اگر کوہِ احد کے برابر سونا خرچ کرے تو کسی صحابی کے مد (تقریباً سیر بھروزن) یا اس سے نصف سونا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اور درجہ صحابیت پر فائز ہونے کا اعزاز یہ ہے کہ

لَا تَمْسُ النَّارُ مُسْلِمًا رَأْفِي أَوْ رَأْفِي - (ترمذی جلد ۲)

اس مسلمان کو آتشِ جہنم نہیں چھوئے گی جس نے میرا یا میرے کسی صحابی کا دیدار کر لیا۔

جاں نثار ابنِ بدر و احد پر درود	حق گزار ابنِ بیعت پہ لاکھوں سلام
وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا	اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام
مومنین پیشِ فتح و پسِ فتح سب	اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام
جس مسلمان نے دیکھا انہیں اک نظر	اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام

رب کائنات نے اپنے سب سے برگزیدہ نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر و نہی کی تعمیل کو واجبِ اطاعت قرار دے کر اس سے انحراف کو مستوجبِ توہین و تعزیر بنا دیا ہے۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ الرَّسُولُ فَعْدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - (الحشر - ۷)

رسول تمہیں جو دین وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔

اطاعتِ رسول کو اس نے اپنی اطاعت و سرِ اِردیتے ہوئے فرمایا۔

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - (نساء - ۸۰)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

اور اتباعِ رسول کے بعد ہی کسی کو محبتِ الہی کی لذت و چاکشنی مل سکتی ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ - (آل عمران - ۳۱)

اے رسول! تم فرما دو کہ اگر اللہ سے محبت رکھنے کا تمہیں دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو۔ اللہ

تمہیں محبوب بنائے گا۔

ہر حال میں محمد عربی نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرجع اتباع و مرکز اطاعت و نمونہ کامل بنانے کا حکم دیتے ہوئے اس نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب - ۲۱)

بے شک اللہ کے رسول ہی تمہارے لئے بہتر نمونہ ہیں۔

خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (صحیح مسلم)

سب سے بہتر کلام کتاب اللہ اور سب سے بہتر راہ جادۂ محمدی ہے۔ اور بدترین چیز وہ ہے جو نئی ہو اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

بلال بن حارث مزنی سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من احبني سنة من سنتي قد اميتت بعدى فان له من الاجر مثل اجر من عمل بها

۱ ابو زکریا محی الدین عیسیٰ بن شرف معروف بہ امام نووی (وصال ۶۷۶ھ) کے حوالہ سے ملا علی قاری بن سلطان محمد مدنی (وصال ۱۰۳۰ھ) اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں۔

قال النووي - البدعة كل شئ عمل على غير مثال سبق - وفي الشرع احداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقوله كل بدعة ضلالة عام مخصوص (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ الجزء الاول) امام نووی کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے بدعت ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس کی مثال زمانہ سابق میں نہ ہو۔ اور اصطلاح شریعت میں بدعت ایسی نئی چیز کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں نہ ہو۔ اور ارشاد رسول کل بدعة ضلالة عام مخصوص ہے۔ (یعنی وہی بدعت گمراہی ہے جو بدعت سیئہ ہے)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (وصال ۱۰۵۲ھ) بھی حدیث مذکور کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بدانکہ ہر چہ پیدا شدہ بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدعت است۔ از انچه موافق اصول و قواعد است و قیاس کردہ شدہ بر آن آں را بدعت حسنہ گویند۔ و آنچه مخالف آن باشد بدعت ضلالت گویند۔ و کلیہ کل بدعة ضلالة محمول بر این است۔ (اشعة المعات جلد اول)

جاننا چاہئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد پیدا ہونے والی چیز بدعت ہے۔ اور اس میں سے جو چیز سنہ رسول کے اصول و قواعد کے مطابق ہے اور اسی پر اسے قیاس کیا گیا ہے وہ بدعت حسنہ ہے۔ اور جو چیز اصول سنت کے خلاف ہے اسے بدعت ضلالت کہا جاتا ہے۔ اور کل بدعة ضلالة کی کلیت اسی پر محمول ہے۔ (مطلب یہ ہوا کہ وہی بدعت گمراہی ہے جو اصول سنت کے خلاف ہے)

ان دونوں تشریحات کی تائید بلال بن حارث مزنی کی اس روایت سے اچھی طرح ہو جاتی ہے جو آگے مذکور ہے۔

من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا۔ ومن ابتدع بدعة ضلالة لا یرضاه الله ورسوله۔
 کان علیہ من الاثم مثل اثم من عمل بها۔ لا ینقص ذلك من اوزارهم شیئا۔ (رواہ الترمذی)
 جس نے میری کسی ایسی سنت کو رائج کیا جسے میرے بعد لوگ بھول چکے ہوں تو جتنے لوگ اس پر عمل
 کریں گے ان سب کے برابر اس رائج کرنے والے کو ثواب ملے گا اور ان میں سے کسی کا ثواب کم نہ ہوگا۔ اور جس نے
 کوئی گمراہی والی بدعت جو اللہ و رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اس کی ایجاد کی تو اس بدعت پر عمل کرتے
 والوں کے برابر اس موجد بدعت کا گناہ ہوگا اور کسی کا گناہ کم نہ ہوگا۔

ابو عمر و جریر بن عبد اللہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر
 ان ینقص من اجورهم شیئ۔ ومن سن فی الاسلام سنة سیئة کان علیہ وزرها ووزر
 من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئ۔ (رواہ مسلم)

جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے تو اسے وہ طریقہ رائج کرنے اور اس پر اس کے
 بعد عمل کرتے رہتے والوں کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو شخص
 اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کرے تو اس پر اس کے رائج کرنے اور اس طریقہ پر اس کے بعد عمل کرنے والوں
 کا گناہ اسے ہوگا۔ اور کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

تمسک بالکتاب والسنة کی ان تاکیدات کے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
 فیض ترجمان سے یہ حقیقت بھی ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے اپنے سچے وارثین و نائبین کی سنت کو
 بھی اپنی ہی سنت قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ ہی کا یہ تاکید حکم ہے۔ جس کی روایت حضرت عرباض
 بن ساریہ نے کی ہے۔

فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدين المہدیین (رواہ الترمذی)
 میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کی اتباع سب کے لئے لازم و ضروری ہے۔
 بلکہ اپنے سبھی صحابہ کرام کی سنت کی اقتداء کو موجب ہدایت قرار دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا۔

اصحابی کالتجوم باہم اقتدیتم اہتدیتم (الحديث)
 میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ان میں سے تم جس کے نقش قدم پر چلو گے ہدایت پاؤ گے۔

سنت رسول و سنت صحابہ کی پیروی کرنے والے ہی جنتی ہیں اور رضائے خدا و رضائے رسول سے اہل سنت ہی بہرہ ور ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ فخر رسل ہادیؐ سب ملولائے کل اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

وان بنی اسرائیل تفرقت علی اثنتین وسبعین ملة۔ وتفرق امتی علی ثلاث وسبعین ملة۔ کلہم فی النار الا ملة واحدة۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔

(رواہ الترمذی)

بنی اسرائیل بہتر مذہبوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر مذہبوں میں بٹ جائے گی جن میں ایک مذہب والوں کے علاوہ سارے مذاہب والے جہنمی ہوں گے۔

صحابہ کرام نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! وہ ایک مذہب والے کون لوگ ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ وہ اسی مذہب پر قائم رہنے والے لوگ ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

اسی لئے ما انا علیہ واصحابی کے مصداق سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے قافلہ حق میں شریک رہنے کا حکم دیتے ہوئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

فاتبعوا السواد الاعظم فانہ من شد شد فی النار۔ (ابن ماجہ)

سواد اعظم کی اتباع کرو کیوں کہ جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم میں گیا۔

یہ فرقہ ناجیہ (نجات یافتہ گروہ) اور سواد اعظم (بڑی جماعت) کون ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (وصال ۱۰۵۲ھ) نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ایک حدیث سلسلہ اتباع صراط مستقیم کی تشریح کرتے ہوئے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے بارے میں اشعۃ اللمعات کے اندر جو تحقیق فرمائی ہے اس کا ترجمہ ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

”اگر کہا جائے کہ یہ کیسے معلوم ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔ اور یہی سیدگی راہ اور خدا تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ اور دوسرے راستے جہنم تک پہنچانے والے ہیں۔ دعویٰ تو ہر فرقہ ہی کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستہ پر ہے اور اس کا مذہب برحق ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صرف دعویٰ سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کی دلیل بھی چاہئے۔ اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی دلیل تو یہ ہے کہ دین اسلام منتقل ہوتا ہوا ان تک پہنچا ہے

جس کے لئے محض عقل کا استعمال کافی نہیں۔ اخبار متواترہ سے معلوم ہوا اور احادیث نبوی و آثار صحابہ سے یقین ہوا کہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین جو سلف صالحین ہیں۔ وہ اہل سنت و جماعت کے اسی اعتقاد اور اسی طریقہ پر رہے ہیں۔

اقوال و مذاہب میں نفسانیت و بدعت صدر اول کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ صحابہ و تابعین و تبع تابعین و سلف متقدمین میں سے کوئی بھی دو سکر مذاہب کا ماننے والا نہیں تھا۔ سب کے سب ان مذاہب سے بیزار تھے اور ان مذاہب کے پیدا ہوتے ہی ان کے ماننے والوں سے حضرات سلف نے اپنا رشتہ محبت و تعلق توڑ کر ان کا خوب رد و ابطال کیا۔

صحاح ستہ اور ان کے علاوہ دوسری مشہور و معتد کتب جن پر احکام اسلام کا مدار و مبنی ہوا ان کے محدثین اور ائمہ فقہائے حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و دیگر علماء کرام یہ سب کے سب مذہب اہل سنت و جماعت ہی پر قائم رہے ہیں۔ (اشعۃ اللمعات باب الاعتصام جلد اول)

اشاعرہ و ماتریدیہ و صوفیائے کرام کو اہل سنت و جماعت میں شمار کرتے ہوئے آخر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رقم طراز ہیں۔

و مصداق این سخن کہ گفتیم آنست کہ کتابہائے حدیث و تفسیر و کلام و فقہ و تصوف و سیر و تواریخ معتبرہ کہ در دیار مشرق و مغرب مشہور و مذکور اند۔ جمع کنند و تفحص نمایند۔ و محافل ان نیز کتابہارا بیارند۔ تا ظاہر شود کہ حقیقت حال چیست۔ و بالجمہ سواد اعظم در دین اسلام مذہب اہل سنت و جماعت است۔ (اشعۃ اللمعات باب الاعتصام جلد اول)

ہم نے جو بات کہی ہے اس کی صداقت اسی سے ثابت ہو جائے گی کہ مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی مشہور و معروف کتب حدیث و تفسیر و کلام و فقہ و تصوف و سیر و تواریخ معتبرہ کو جمع کر کے ان کی چھان بین کر لی جائے۔ ہمارے مخالفین بھی کتابیں لا کر دیکھ لیں تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے۔ خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام میں سواد اعظم مذہب اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ ید اللہ

علی الجماعة ومن شذذ في النار۔ (رواہ الترمذی)

سنت رسول و سنت صحابہ کی اتباع کر کے صراط مستقیم (سیدھی راہ) پر ہی اہل سنت و جماعت گامزن ہیں۔

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم (سورہ فاتحہ)

ہمیں سیدھی راہ چلا ان کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔

اس آیت کریمہ میں صراط مستقیم سے کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں حضرت قاضی عیاض مالکی اندلسی (وصال ۵۴۲ھ) لکھتے ہیں۔

فقال ابو العالیۃ والحسن البصری۔ الصراط المستقیم هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخیار اہل بیتہ واصحابہ۔ حکاہ عنہما ابو الحسن الماوردی۔ (الشفاء بتعرف حق المصطفیٰ - الجزء الاول)

امام ابو الحسن ماوردی (وصال ۴۵۰ھ) نقل کرتے ہیں۔

ابو العالیۃ تابعی (وصال ۹۰ھ) اور حسن بصری (وصال ۱۱۰ھ) فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔

حق یہ ہے کہ مفسرین، محدثین، ائمہ اربعہ، فقہائے اسلام، ارباب تصوف و طریقت و صالحین امت کے ارشادات و تصریحات کے مطابق صراط مستقیم پر چلنے والے اور ما اتنا علیہ واصحابی کا دامن مضبوطی سے تھامنے والے صرف سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہیں جو روایات اسلاف کے سچے وارث و امین اور ان کے ناشر و مبلغ ہیں۔

اور مختصر الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ دور حاضر میں اہل سنت و جماعت کہے جانے کے صحیح مستحق صرف وہ حضرات ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل میں سے کسی ایک امام کے متبع و مقلد ہوں۔

شافعی، مالک، احمد، امام حنیف	چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام
کاملان طریقت پہ کامل درود	حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام
بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب	تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام

نور و ظلمت کی نبرد آزمائی اور حق و باطل کی معرکہ آرائی ابتدائے آفرینش سے ہے اور قیام قیامت تک اس کا سلسلہ چلتا رہے گا جس کے نتیجے میں نئے نئے فتنے جنم لیتے رہیں گے۔ طوفان اٹھتے

رہیں گے۔ بجلیاں کوندتی رہیں گی۔ شعلے لپکتے رہیں گے۔ اور زمین کا سینہ پتہ ہوتا رہے گا۔

بغاوت و سرکشی اور تمرد و عصیان کی رسم کوئی نئی نہیں ہے۔ تخلیق آدم کے بعد خالق کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سب نے حکم کی تعمیل کی مگر معلم الملوک عزرائیل نے کبر و نخوت کے ساتھ سرتابی کی جرأت کی جس کی پاداش میں اسے جنت سے نکال دیا گیا اور وہ ہمیشہ کے لئے خائب و خاسر و مردود و ملعون ہو گیا۔

گیاشیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدہ میں سر مارا تو کیا مارا اپنی حکم عدولی و نافرمانی کو حق بجانب قرار دینے کے لئے اس نے یہ عجیب و غریب منطقی دلیل پیش کی۔

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ . (ص ۷۵)

بولامیں اس سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس لعین کا استدلال یہ تھا کہ آدم مٹی سے اور میں آگ سے پیدا ہوا اور آگ چوں کہ مٹی سے افضل ہے اس لئے میں آدم سے افضل ہوا۔ اور جب میں آدم سے افضل ہوں تو آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نادان نے اس نکتہ پر غور نہیں کیا کہ جس کی قدرت کاملہ نے آگ اور مٹی دونوں کو پیدا کیا وہی اس وقت یہ حکم صادر فرما رہا ہے تو پھر اس کے حکم کے سامنے چون و چرا کی گنجائش ہی کہاں باقی رہ جاتی ہے؟

اس گستاخ و بے ادب کی عقل خبط ہو چکی تھی۔ توفیق ربانی سے محسوس ہو چکا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حکم الہی کی بجا آوری سے انکار اور تعظیم نبی سے فرار نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ ادھر ادب و احترام کا دامن چھوٹا اور ادھر پلک جھپکتے ہی وہ ہمیشہ کے لئے مردود و بارگاہ ہو گیا۔ اس لئے

از خدا خواہم توفیق ادب بے ادب محسوس شد از فضل رب ابلیس لعین توحید الہی کا معتقد تو اپنے آپ کو سمجھتا رہا لیکن تعظیم نبی کے لئے اس کی عقل بداندیش تیار نہ ہو سکی۔ اس نے عقلی استدلال کا سہارا لیا جس نے اسے جہنم کی وادی میں ڈھکیں دیا۔ پھر بھی اس ظالم نے چلتے چلتے یہی کہا کہ اے اللہ! میں تیرے بندوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرتا رہوں گا۔

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا تُؤْمِنُهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ

وَالْحَقُّ أَقُولُ. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ (ص ۸۱-۸۴)

وہ بولا۔ تیری عزت کی قسم! میں تیرے منتخب بندوں کے علاوہ سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ فرمایا تو یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں۔ بے شک میں جہنم کو تم سے اور تمہارے سب پیروکاروں سے ضرور بھردوں گا۔

عظمتِ انبیاء و مرسلین و صحابہ و تابعین و سلف صالحین سے اغماض و انکار اور وہ بھی "توحید خالص" کے نام پر۔ درحقیقت یہ ابلیسی توحید ہے جس کا دوسرا نام "اغوا شیطان" (شیطانِ فریب) ہے۔ جس کی ترویج و اشاعت مال و ریال و درہم و دینار و پونڈ و ڈالر کے ذریعہ آج بھی جاری ہے۔ اور سادہ لوح بندگانِ خدا کو دامِ تزیرو و مکرِ ابلیس کا شکار بنانے کے لئے "توحید خالص" کے پُر فریب شیش محل تیار کئے جا رہے ہیں جس کے عبرت ناک انجام اور ہولناکی سے اللہ کی پناہ!

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ تَهَاوَعْدَةً اِزْلِ نَهْ مَنْكُرُونَ كَوْعِثَ بَدْعِيَّةٍ هُوْنَاهَا

اسلام اپنے فطری استعداد و صلاحیت، کمال و جامعیت، اور اپنی قوتِ جذب و کشش کی وجہ سے شرق و غرب میں بڑھتا اور پھیلتا رہا۔ مصائب و مشکلات سے پنچہ آزمائی کرتا ہوا اس کا قافلہ سخت جاں منڈیوں پہ منزلیں طے کرتا رہا۔ تلاطمِ خیز موجوں کا سینہ چیرتا ہوا اس کا سفینہ ساحل مقصود پہ نگر انداز ہوتا رہا۔ اور اس کے سامنے نہ کوئی دریا حائل ہو سکا نہ کوئی چٹان سدِ راہ ہو سکی۔ نہ ہی کرۂ ارض کے کسی خطے میں یہ دمِ خم تھا کہ وہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم کی زنجیر بن سکے۔

اغوا شیطان نے محاصرہ قلعہ اسلام کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ کفر و شرک کی آندھیوں نے اسلام کے آہنی ستونوں کو ہلانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ جھوٹے دعویٰ نبوت نے اس کی بنیاد پر ضرب لگانی چاہی۔ رفض و خروج کی فتنہ سامانیوں نے اس کی دیواریں منہدم کرنے کے لئے اپنی توانائی صرف کر ڈالی۔ الحاد و اعتزال کے خطرناک سیلاب نے اس کے قیمتی اثاثوں کو خس و خاشاک کی طرح اپنے ساتھ بہا لے جانا چاہا۔ اور تنقیص و توہیب کی عیاریوں نے شاطرانہ چابک دستی کے ساتھ نقب زنی کے سارے حربے آزمائے۔

لیکن ان سارے داخلی و خارجی فتنوں، بغاوتوں، سازشوں کے باوجود روشنی کے بلند مینار کی طرح اسلام کا عظیم و پُرسشکوہ قلعہ اپنی رفعت و عظمت، قوت و سطوت اور شان و شوکت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اور اس کی فصیلوں سے ٹکرا کر عساکر و طغیان کی ایسی طاقتوں کا غرور پاش پاش ہوتا رہا۔

کیوں کہ رب قادر و قیوم نے اپنے آخری رسول کو اس کامل و مکمل دین اسلام کے ساتھ بھیجا ہی اس لئے تھا کہ وہ اپنے نور کی شعاعیں شش جہات میں بکھیر دے۔ کفر و ظلمت کو جان بلب کر دے۔ فتنوں کا قلعہ قمع کر دے۔ اور سارے ادیان پر اسے غالب فرما دے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا - (الفتح - ۲۸)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ کافی ہے گواہ۔

آج سے تقریباً سات سو سال پہلے کی بات ہے۔ شیخ ابن تیمیہ حراقی (متوفی ۷۲۸ھ) نے اپنے تفردات و ضلالت کا ایک بیج بویا تھا جو علماء اسلام کی مزاحمت و مخالفت کی وجہ سے عرصہ دراز تک زیر زمین مدفون رہا اور اسے سر اُبھارنے کا مناسب موقع نہ مل سکا۔

برطانوی استعمار کی تیز نگاہوں نے جب اسے دیکھا تو اس کی آبیاری شروع کر دی۔ اور اسی کے زیر سایہ آج سے لگ بھگ دو سو سال پہلے اس زہر آلود بیج نے کتاب التوحید از شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی (متوفی ۱۲۰۹ھ/۱۷۹۲ء) کی شکل میں ایک پودا بن کر لہلہانا اور عالم اسلام کی آب و ہوا کو مسموم کرنا شروع کر دیا۔

دیکھتے ہی دیکھتے یہ پودا ایک تناور درخت بن گیا۔ اور جزیرہ العرب سے برصغیر ہندوستان تک اس کی شاخیں پھیل گئیں۔ نظریہ یاقی انتشار اور مباحثہ و مجادلہ کا بازار گرم ہوا اور سارا عالم اسلام رفتہ رفتہ اس کی زد میں آنے لگا۔

فکری سطح پر تقویۃ الایمان و صراط مستقیم و رسالہ یک روزہ از شاہ اسماعیل دہلوی (متوفی ۱۲۳۶ھ/۱۸۳۱ء) اور عملی سطح پر حجاز مقدس پر آل سعود کا غاصبانہ تسلط (در ۱۹۲۵ء) یہ اس کی دو بڑی

شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید اور شاہ محمد اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان اور ان دونوں کے مسلک و نظریہ و طرز عمل کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو حیرت انگیز مماثلت نظر آئے گی اور قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ ان کو اتباع اسلاف کی بجائے اتباع نفس زیادہ مرغوب و محبوب ہے۔

اہل سنت و جماعت کو یہ الزام دیتے ہیں کہ کتاب و سنت کی بجائے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کو فرض سمجھتے ہیں۔ جب کہ خود ان کا حال یہ ہے کہ ایک طرف تو کسی ایک امام کی تقلید کو بدعت سمجھ کر اس کا شد و مد سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے متبعین ایک کی بجائے اپنے دو دو اماموں (شیخ تقی الدین ابن تیمیہ حرانی و شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی) کی تقلید کرتے ہیں۔ اور ان کے مسلک کو ہر حال میں واجب الاتباع سمجھتے ہیں۔

اور نجد سے دہلی تک اس طائفہ کی مذموم حرکت یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں اہل سنت و جماعت پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ یہ عادت اس نے اپنے پیش رو فرقہ خوارج سے سیکھی ہے۔

وکان ابن عمر یراهم شرار خلق اللہ۔ وقال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین۔ (باب قتال الخوارج جلد دوم صحیح بخاری)

حضرت عبد اللہ بن عمر فاروق خوارج کو اللہ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ یہ خارجی ان آیات کریمہ کو جو کفار و مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں انہیں مسلمانوں پر چسپاں کر دیا کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ ان کی مجانست و مماثلت پر بھی ایک نظر ڈالیں۔

(۱) کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان کے مباحث و مشتملات جو رد شرک میں ہیں وہ یکساں اور ملتے جلتے ہیں۔ بعض علماء اہل سنت نے ان دونوں کا تقابلی مطالعہ کر کے تفصیل کے ساتھ اس حقیقت کو آشکار کیا ہے۔

اسلامی توحید کے تحفظ کی صحیح نیت سے اگر یہ کتابیں لکھی گئی ہوتیں اور کچھ بیخ تان کر شرک سازی نہ کی گئی ہوتی۔ عظمت انبیاء و صالحین کو پس پشت نہ ڈالا گیا ہوتا تو واقعی یہ قابل تحسین کوشش ہوتی۔ مگر ان کے پس پردہ جو عوام کار منہ ماتھے انہیں سمجھنے کے لئے یہ تاریخی حوالے ملاحظہ فرمائیں۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے خود لکھا ہے۔

وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الاسلام و ان قصدهم الملائكة والانبيا والاولياء يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي احدث ما هم و اموالهم (ص ۲۱ کشف الشبهات مؤلفہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی مطبوعہ یافہ)
میں معلوم ہو چکا ہے کہ ان (مسلمانوں) کا اقرار توحید ربوبیت انہیں اسلام میں داخل نہیں کرتا۔ اور ملائکہ و انبیاء و اولیاء کی شفاعت طلب کرنا اور ان کی تعظیم سے اللہ کا قرب چاہنا ہی وہ سبب ہے جس نے ان کے قتل اور مال کو جائز کر دیا ہے۔

اس عبارت کا واضح مطلب سمجھنے کے لئے مولانا حسین احمد مدنی صدر جمعیتہ العلماء و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، سہارنپور کا یہ بیان پڑھئے۔

”محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم و تمام مسلمانانِ دیارِ مشرک و کافر ہیں۔ اور ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے اموال کو ان سے حبس لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خاں (بھوپالی) نے خود اس کے ترجمہ میں ان دونوں باتوں کی تصریح کی ہے“
(ص ۴۳۔ الشہاب الثاقب۔ مؤلفہ مولانا مدنی سے مطبوعہ دیوبند)

اب ادھر مولانا اشرف علی تھانوی کا بیان سنئے۔ کہ ایک مجلس میں نقویۃ الایمان کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی جس میں شاہ اسماعیل خود موجود تھے۔ انہوں نے کہا۔

”میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی۔ گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے“ (ص ۴۰ حکایات اولیاء از مولانا تھانوی مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

اور خود شاہ اسماعیل دہلوی ہی نواب وزیر الدولہ رئیس ٹونک کو لکھ رہے ہیں۔

”معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے اکثر اسلام کے مدعی، جن میں عقل مند فضلا، مشائخِ طریقت، مغرور امراء اور ان کے فاسق و فاجر پیرو بلکہ تمام شریر النفس منافق اور بد خصلت منافقوں نے دین محمدی کو خیمہ باد کہہ کے کفر و ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اور جہاد کی کوشش

کرنے والوں پر طعن و تشنیع کی زبان کھول رکھی ہے۔ (ترجمہ مکتوب نمبر ۳۰۔ مکتوبات سید احمد شہید مطبوعہ انیس اکاڑی کراچی)

(۲) شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور شاہ اسماعیل دہلوی کے اہل خانہ اور سرپرستوں نے ان کے اندر اخراجات و کج روی کی بوسونگھتے ہی تنبیہ و ہدایت کرنی چاہی مگر یہ دونوں اپنی روش سے باز نہ آ سکے۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے والد شیخ عبد الوہاب بن سلیمان بن علی شرف جنبلی (وصال ۱۱۵۳ھ) اور چچا شیخ ابراہیم بن سلیمان بن علی شرف جنبلی (وصال ۱۲۰۸ھ) ممتاز سنی عالم دین تھے۔ انہوں نے آغاز امر ہی میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی مگر شیخ نجدی نے سرتابی و سرکشی سے کام لیا اور بات بات پر ان سے بھی مباحثہ کرنے لگا۔ والد نے اس سے تنگ آ کر اپنا گھر (عینہ) چھوڑ کر حرمیلا میں اقامت اختیار کر لی۔ مگر شیخ نجدی نے وہاں بھی ان کے حلقہ درس میں شامل ہو کر طلباء میں انتشار پھیلانا شروع کیا۔ اور کسی طرح اپنے اخراجات و کج روی سے باز نہ آیا۔

تفصیل کے لئے دیکھئے۔ عنوان المجد فی تاریخ نجد ج ۱ تالیف عثمان بن بشیر نجدی متوفی ۱۲۸۸ھ مطبوعہ ریاض۔

و محمد بن عبد الوہاب تالیف شیخ علی طنطاوی جوہری مصری۔

حقیقی بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب بن علی شرف جنبلی (وصال ۱۲۰۸ھ) نے تو شیخ نجدی کی گمراہیوں کے خلاف ۱۱۶۷ھ میں ایک مستقل کتاب بنام الصواعق اللہیۃ فی الرد علی الوہابیۃ تصنیف کی۔ جس کی پہلی طباعت ۱۳۰۶ھ/۱۸۸۹ء میں ہوئی اور دوسرا ایڈیشن ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء میں مکتبۃ الشیخ استنبول ترکی سے منظر عام پر آیا۔

شیخ نجدی کے متعدد اساتذہ نے بھی اس کی سرزنش کی جس کا ذکر محمولہ بالا دونوں کتب میں بھی ملتا ہے۔

اب ادھر شاہ اسماعیل دہلوی کا حال سنئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی بیان کرتے ہیں۔

”مولانا محمد علی اور مولانا احمد علی نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے کہا۔ مولوی اسماعیل نے رفع یدین شروع کر دیا ہے۔ اس سے مفسدہ پیدا ہو گا۔ شاہ عبد العزیز نے اپنے چھوٹے بھائی شاہ عبد القادر سے کہا۔ میاں! اسماعیل کو سمجھا دو کہ رفع یدین نہ کرے۔ شاہ عبد القادر نے کہا۔ حضرت! میں کہہ تو دوں مگر وہ مانے گا نہیں اور حدیثیں پیش کرے گا۔ لیکن پھر شاہ عبد القادر نے مولوی محمد یعقوب کی معرفت مولوی اسماعیل کو کہلایا کہ تم رفع یدین چھوڑ دو خواہ مخواہ فتنہ پیدا ہو گا۔

مولوی اسماعیل نے مولوی محمد یعقوب سے کہا۔ اگر عوام کے فتنہ کا خیال کیا جائے تو پھر اس حدیث کے کیا معنی ہوں گے کہ من تملک بسنتی عند فساد امتی قلہ اجر مائة شهید جو شخص میری امت کے فساد کے وقت میری سنت پر عمل کرتا رہے گا اسے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جب مولوی اسماعیل کا یہ جواب مولوی محمد یعقوب نے شاہ عبد القادر تک پہنچایا تو انہوں نے کہا۔

”بابا! ہم تو سمجھے تھے کہ اسماعیل عالم ہو گیا مگر وہ تو ایک حدیث کا معنی بھی نہ سمجھا۔ یہ حکم تو اس وقت ہے جب کہ سنت کے مقابل خلاف سنت ہو۔ اور مانع فیہ (جو مسئلہ زیر بحث ہے) میں سنت کا مقابل خلاف سنت نہیں بلکہ دوسری سنت ہے۔ کیوں کہ جس طرح رفع یدین سنت ہے اسی طرح ارسال (رفع یدین نہ کرنا) بھی سنت ہے (ص ۱۷۱ حکایات اولیاء از مولانا تھانوی مطبوعہ دارالانشاء کراچی) علامہ فضل رسول بدایونی (ولادت ۱۲۱۳ھ وصال ۱۲۸۹ھ) نے شاہ مخصوص اللہ دہلوی بن شاہ رفیع الدین دہلوی بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے شاہ اسماعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان کے بارے میں چھ استفسارات کئے تھے جن کے انہوں نے جوابات عنایت فرمائے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے پہلے اور پانچویں استفسار کا جواب نقل کیا جا رہا ہے۔ شاہ مخصوص اللہ بن شاہ رفیع الدین بن شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں۔

پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ

تقویۃ الایمان کہ میں نے اس کا نام تقویۃ الایمان ساتھ فاکے رکھا ہے۔ اس کے رد میں جو رسالہ میں نے لکھا ہے اس کا نام معید الایمان رکھا ہے۔

اسماعیل کا رسالہ موافق ہمارے خاندان کے کیا کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی توحید کے خلاف ہے۔ کیوں کہ پیغمبر سب توحید کے سکھلانے کو اپنی راہ پر چلانے کو بھیجے گئے تھے۔ اس کے رسالہ میں اس توحید کا اور پیغمبروں کی سنت کا پتہ بھی نہیں ہے۔

اس میں شرک اور بدعت کے افراد گن کر جو لوگوں کو سکھلایا ہے۔ کسی رسول نے اور ان کے خلیفہ نے کسی کا نام لے کر شرک یا بدعت لکھا ہو۔ اگر کہیں ہو تو ان کے پیروؤں سے کہو کہ ہم کو بھی دکھاؤ۔

پانچویں بات کا جواب یہ ہے کہ

علم بزرگوار کہ وہ بینائی سے معذور ہو گئے تھے۔ اس کو سنا اور یہ فرمایا۔ اگر بیماریوں سے معذور نہ ہوتا تو تحفہ اثنا عشریہ کا سا جواب اس کا رد بھی لکھتا۔

اس کی بخشش وہاب بے منت نے اس بے اعتبار کو کی۔ شرح کار دکھا۔ متن کا مقصد بھی نابود ہو گیا۔

ہمارے والد ماجد نے اس کو دیکھنا تھا۔ بڑے حضرت کے فرمانے سے کھل گیا کہ جب اس کو گمراہ جان لیا تب اس کا رد لکھنا فرمایا۔

(تحقیق الحقیقۃ از علامہ فضل رسول بدایونی مطبوعہ ممبئی ۱۲۶۷ھ بحوالہ انوار آفتاب صداقت از قاضی فضل احمد لدھیانوی مطبوعہ کربلی پریس لاہور۔ ۱۳۳۸ھ/۶۱۹۲۰)

تقویۃ الایمان کی تردید و ابطال میں لکھی گئی شہسورۃ آفاق کتاب تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ (محرمہ ۱۲۲۰ھ) مؤلفہ علامہ فضل حق خیر آبادی (وصال ۱۲۷۸ھ) تلمیذ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے آخر میں جن مشاہیر علماء ہند کی تصدیقات ہیں ان میں مولانا مخصوص الشہد دہلوی و مولانا محمد موسیٰ دہلوی فرزند ان شاہ رفیع الدین بن شاہ ولی الشہد دہلوی بھی شامل ہیں۔ مولانا محمد موسیٰ دہلوی نے حجة العمل فی ابطال الحیل کے نام سے مستقل ایک رسالہ بھی لکھا۔

(۳) ذوالحجہ ۱۲۲۰ھ میں جب اہل نجد نے طائف پر حملہ کر کے قتل و غارت گری کی اور مسجد حضرت عبداللہ بن عباس کو شہید کیا تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ایک مختصر رسالہ جسے کتاب التوحید کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ اسے متعدد مسلم بلاد و امصار میں بھیجا گیا۔ ۷ محرم ۱۳۲۱ھ میں یہ نجدی رسالہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ علماء و مشائخ اسلام نے فوراً حرم شریف میں ہنگامی نشست بلائی۔ شیخ احمد بن یونس ابوالعلوی، شیخ عمر عبدالرسول، شیخ عقیل بن یحییٰ باعلوی، شیخ عبدالملک، شیخ حسین المغربی و دیگر درجنوں علماء و مشائخ نے اجتماعی طور پر اس کا جواب مسجد حرام شریف میں بیٹھ کر لکھا۔ اور پھر اسے سارے حاضرین و شرکار کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا۔ اس جواب میں نجدی عقائد و افکار کو خلاف اسلام قرار دیتے ہوئے ان کی شدید مذمت کی گئی کہ

هذا تشريع جديد مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم و

سہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔

یہ ایک تشریح جدید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے فہم و مراد کے بالکل مخالفت ہے۔

اُدھر مسجد حرام مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر نجدی رسالہ کے خلاف علماء نے متفقہ فیصلہ کیا۔ اور اُدھر تقویۃ الایمان اور شاہ اسماعیل دہلوی کے افکار کے خلاف بھی شاہجہانی جامع مسجد دہلی میں بیٹھ کر علماء ہند نے ۱۲۴۰ھ مطابق ۱۸۲۵ء میں یہی کارروائی کی اور اس نئے فتنہ کی سرکوبی کی۔

مولانا شاہ مخصوص اللہ بن شاہ رفیع الدین دہلوی و مولانا منور الدین تلمیذ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی و مولانا رشید الدین خاں دہلوی شاگرد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وغیرہم نے شاہ اسماعیل دہلوی سے ۱۲۴۰ھ / ۱۸۲۵ء میں باقاعدہ زبانی سوال و جواب کیا۔ تبنیہ و ہدایت کی اسی موقع پر مولانا رشید الدین خاں دہلوی نے شاہ اسماعیل دہلوی سے چودہ سوالات کئے جن کے انہوں نے جوابات بھی دئے۔

مولانا منور الدین دہلوی متوفی ۱۲۳۷ھ شاگرد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تقویۃ الایمان و جلاء العینین از شاہ اسماعیل دہلوی کے لکھے جانے کے بعد علماء ہند و علماء حرمین شریفین سے مسلک شاہ اسماعیل کے خلاف فتاویٰ حاصل کئے۔

”اور ہر طرح سمجھایا لیکن جب ناکامی ہوئی تو بحث و رد میں سرگرم ہوئے اور جامع مسجد کا وہ شہرہ آفاق مناظرہ ترتیب دیا۔ جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی تھے اور دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علماء دہلی و (ص ۶۔ آزاد کی کہانی۔ بیان مولانا ابوالکلام آزاد) (۴) شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنے خیالات کی اشاعت کے لئے پشت پناہی اور ایک مضبوط عسکری قوت کی ضرورت پیش آئی تو اس کے لئے محمد بن سعود امیر درعیہ نجد کو اس نے ہمنوا بنایا۔

۱۔ دہلی کے مشہور عالم مولانا زید ابوالحسن فاروقی (وصال ۱۹۹۳ء) نے اپنی کتاب ”مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان“ میں یہ سوالات و جوابات شائع کردئے ہیں۔ کتاب مذکور مندرجہ ذیل میں چھپ کر مقبول ہو چکی ہے۔ اختر مصباحی۔

۲۔ محمد بن سعود والی درعیہ کا انتقال ۱۱۷۹ھ / ۱۷۶۵ء میں ہوا۔ اس کے جانشین عبد العزیز بن محمد بن سعود

نے ۱۲۱۸ھ / ۱۸۰۳ء میں وفات پائی۔ پھر سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود ۱۲۲۹ھ / ۱۸۱۳ء میں راہی ملک عدم ہوا۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

اور اس کے لئے جو تیرہ ہفت نسخہ اس نے استعمال کیا اس کے بارے میں نواب صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں۔

”محمد بن سعود کو ابن عبد الوہاب نے یہ طمع و فریب دیا کہ وہ اسے بلاد نجد کا حکمراں بنا دے گا۔ یہ واقعہ ۱۱۶۰ء کا ہے۔ اور محمد بن سعود کی شادی ابن عبد الوہاب کی لڑکی سے ہوئی۔“

(ترجمہ ص ۳۰۰۔ التاج المکمل مطبوعہ ممبئی)

اس طرح زن، زر اور زمین کے فارمولہ پر وہابیت و سعودیت کا معاہدہ ہوا جس پر آل سعود (خاندان محمد بن سعود) اور آل الشیخ (خاندان شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی) اب تک قائم ہیں۔ مسلک شیخ نجدی کا ہے اور تلوار آل سعود کی ہے۔

مزید تفصیل کے لئے دیکھئے شیخ عثمان بن بشیر نجدی متوفی ۱۲۸۸ھ کی کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد جلد اول مطبوعہ ریاض۔

ادھر شاہ اسماعیل دہلوی نے تحریک وہابیت سے متاثر ہو کر سوچا کہ میرے چچا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پورے ہندوستان میں جو نام اور شہرہ ہے اس کا فائدہ اٹھاؤں اور اپنے خود ساختہ مسلک کے بل پر ایک حکومت ہندوستان کے کسی حصہ میں اس کے بعد عبد اللہ بن سعود بن عبد العزیز ۱۸۱۸ء میں، ترکی بن عبد اللہ بن سعود ۱۸۳۳ء میں اور فیصل بن ترکی بن عبد اللہ ۱۸۶۷ء میں راہی ملک عدم ہوئے۔

پھر عبد اللہ بن فیصل بن ترکی ۱۸۶۷ء میں تخت نشین ہوا جسے اس کے بھائی سعود بن فیصل بن ترکی نے ۱۸۷۱ء میں معزول کر دیا۔ اس سعود بن فیصل بن ترکی کا ۱۸۷۷ء میں انتقال ہوا تو اس کی جگہ پر عبد اللہ بن فیصل بن ترکی دوبارہ آگیا۔ جسے پھر آٹھ سال بعد ۱۸۸۵ء میں سعود بن فیصل کے دونوں بیٹوں محمد اور سعود نے معزول کر دیا۔ اور اس عبد اللہ بن فیصل بن ترکی کا ۱۸۸۹ء میں انتقال ہو گیا۔ اس طرح یہ سب کے سب سعودی امراء تخت نشینی، معزولی، انتقال، قتل، فتح شکست کے مختلف مراحل سے گزرتے رہے۔

تا آنکہ عبد الرحمن بن فیصل بن ترکی ۱۸۹۱ء میں آل رشید کے خوف سے کویت فرار ہو گیا۔ اور اس کے لڑکے بانی حکومت سعودی عرب عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبد اللہ بن سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود نے کویت سے آکر ۱۵ فروری ۱۹۰۱ء میں آل رشید سے ناکام جنگ کی، پھر دوبارہ کویت سے واپس آکر رات کی تاریکی میں ۱۰ جنوری ۱۹۰۲ء میں قلعہ ریاض پر قبضہ کر لیا۔

عبد العزیز ۱۹۲۱ء میں آل رشید پر غالب آگیا۔ ۱۹۲۵ء میں وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف، جدہ وغیرہ پر مکمل قابض و مسلط ہو گیا۔ اور ۲۲ ستمبر ۱۹۳۳ء میں نجد و حجاز کو عبد العزیز نے المملکۃ العربیۃ السعودیہ کا نام دیا۔ شاہ فیصل، شاہ خالد اور شاہ فہد اسی عبد العزیز کے بیٹے ہیں۔ اختر مصباحی۔

قائم کروں۔ چنانچہ انہوں نے سید احمد رائے بریلوی صاحب کو رائے بریلی سے بالا کوٹ پہنچا دیا اور امیر المؤمنین بنا کر چند روزہ ریاست بھی قائم کر لی۔ سید احمد رائے بریلوی صاحب کو ایسا زبردست امام برحق اور امیر المؤمنین بنایا کہ ان کی اطاعت نہ کرنے والوں پر جہاد مندرجہ قرار دیا۔ شاہ اسماعیل دہلوی خود لکھتے ہیں۔

(ترجمہ از فارسی) جو شخص آں جناب کی امامت ابتداء ہی سے قبول نہ کرے یا قبول کرنے کے بعد اس سے انکار کرے وہ ایسا باغی ہے کہ اس کا خون بہانا حلال ہے اور اس کا قتل کرنا کافر دوزخ کے قتل کرنے کی طرح عین جہاد ہے۔ اس کی ہتک کرنی فساد یوں کی ہتک کی طرح رب العباد کی عین مرضی ہے۔ کیوں کہ ایسے لوگ احادیث متواترہ کے حکم سے کتے کی چال چلنے والے ملعونین اشرار ہیں۔ اس معاملہ میں اس عاجز کا یہی مسلک ہے۔ لہذا اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کا جواب تلوار کی مار ہے۔ تحریر و تقریر نہیں ہے۔ (ص ۱۶۹۔ مکتوب ۳۱۔ مکتوبات سید احمد شہید نفیس اکیڈمی کراچی) واضح رہے کہ سید احمد رائے بریلوی صاحب و شاہ اسماعیل دہلوی کے لشکر کا پہلا مقابلہ بلکہ انہیں کی زبان میں پہلا جہاد یا محمد خاں حاکم یاغستان سے ہوا۔ (تذکرۃ الرشید جلد دوم از مولانا عاشق الہی میسرہٹی) اور قبائلی مسلمانوں پہاڑی قوموں نے ان کی وہابیت سے اس قدر نفرت کا اظہار کیا اور اس لشکر کی بعض حرکات سے اس حد تک مخالفت ہوئے کہ ۲۴ رذوالقعدہ ۱۲۴۶ھ مطابق ۶ مئی ۱۸۳۱ء سرزمین بالا کوٹ میں مذکورہ دونوں حضرات کے ساتھ پورا لشکر قتل کر دیا گیا اور سلطنت و ریاست و امارت کی حسرت دل میں لئے ہوئے انہیں راہی ملک عدم ہونا پڑا۔

۱۰ اس واقعہ کے اکتالیس سال بعد ۱۸۷۲ء میں سید مراد علی علی گڑھی بسلسلہ ملازمت بالا کوٹ گئے تو انہوں نے وہاں کے بزرگ و ثقہ حضرات سے مل کر حالات معلوم کئے اور انہیں "تاریخ تباہیوں" کے نام سے کتابی شکل دی۔ صحیح احوال و کوائف جاننے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ ۱۳۹۵ھ/ ۱۹۷۵ء میں مکتبہ قادریہ اندرون لاہور دروازہ لاہور کی طرف سے اس کی اشاعت ہو چکی ہے۔

واقعہ بالا کوٹ اور اس کے متعلقات سے واقفیت کے لئے ان کتابوں کا مطالعہ بھی مفید ثابت ہوگا۔ حقائق تحریک بالا کوٹ از شاہ حسین گریزی۔ امتیاز حق از راجہ غلام محمد۔ سید احمد کی صحیح تصویر از وجید احمد مسعود بدایونی۔ حقیقت افسانہ جہاد از سید نور محمد قادری۔ ننگ دیں ننگ وطن از پروفیسر فیاض کاوش۔ شیشے کے گھر از مولانا عبدالحکیم شرف قادری۔ یہ سبھی کتابیں ہندو پاک دونوں جگہ آسانی دستیاب ہو سکتی ہیں۔

(۵) برطانوی استعمار نے جس طرح وہابیت و سعودیت و اسماعیلیت کی آبیاری اور درپردہ معاونت و مساعدت کی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ایک برطانوی افسر لکھتا ہے۔

۱۸۶۵ء کا واقعہ ہے کہ اس زمانہ میں ایک برطانوی وفد بسرکردگی کرنل یوس ہیلی ریاض گیا تھا۔ اس وفد نے خاندان ابن سعود سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ جس کی پاسداری ہمیشہ ملحوظ رہی ہے۔ اگرچہ کوئی باقاعدہ عہد نامہ مرتب نہیں کیا گیا تھا لیکن اس پر بھی وہابیوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس معاملہ کی تکمیل اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔

موجودہ ابن سعود اور اس کا والد عبدالرحمن جو ضعیف العمر اور واجب الاحترام بزرگ ہے۔ ۱۸۸۵ء سے ۱۹۰۱ء تک کویت میں مقیم رہے۔ شیخ کویت ان کا حامی و مددگار تھا۔ اسی کی برکت ہے کہ یہ پھر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت حاصل کرنے کے لئے باہر نکلے۔ جس زمانہ میں یہ خاندان کویت میں تھا اس زمانہ میں برطانوی پولیٹیکل آفیسر اور ریزیڈنٹ بوسر سے ان کے تعلقات تھے جب یہ خاندان ریاض پہنچا تو اس وقت بھی یہ تعلقات دوستانہ قائم رہے۔ کیتان شکسپیر انجہانی پولیٹیکل آفیسر کویت عربوں کے مداح اور گہرے دوست تھے۔ ان کی وساطت سے سلسلہ تعلقات مربوط و مضبوط ہوا۔ الخ (اخبار زمیندار لاہور شمارہ ۱۰، فروری ۱۹۲۲ء)

سر برسی کا کس نے اس احتجاج کے جواب میں اسے "شاہ نجد" کے نام سے مخاطب کیا۔ اس خوشامد تملق اور ساٹھ ہزار پونڈ سالانہ کی رشوت سے جو ماہ بجاہ ادا ہوتی رہے گی۔ ابن سعود کو خاموش رکھنے کی امید کی جاتی ہے۔ (اخبار زمیندار لاہور شمارہ ۱۲، فروری ۱۹۲۲ء)

کرنل لارنس کی اس سلسلے میں جو کارگزاریاں ہیں۔ نیز ۲۶ نومبر ۱۹۱۵ء میں برطانیہ و ابن سعود (دستخط و مہر عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود و دستخط ریڈ کا کس وکیل معاہدہ و نمائندہ برطانیہ درخیز فارس۔ و دستخط جیسفورد نائب ملک معظم و واسرائے ہند) کے درمیان تحریری معاہدہ اور جنگ عظیم اول میں ابن سعود کی طرف سے برطانیہ کی تائید جیسے حقائق تاریخی کتب میں مستند حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمفرے کے اعترافات بھی قابل مطلقہ ہیں۔ برطانوی و سعودی سازش کے نتیجے میں "اسرائیل" اور مسئلہ فلسطین آج تک عالم اسلام کے لئے ناسور بنا ہوا ہے۔ جنگ خلیج

جنوری ۱۹۹۱ء میں امریکی و برطانوی افواج کی سعودیہ کی طرف سے دعوت و میزبانی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

ابن سعود کیا ہے فقط اک حرم فردش
برطانیہ کی زلف گمرہ گیسر کا امیر
اہل حرم پہ اس نے بر سوائیں گولیاں
پھر کیوں نہ کشتنی ہو زمیندار کا مدیر

(ظفر علی خاں - لاہور)

اب ادھر کا حال سُنئے

”لارڈ ہیسٹنگ سید احمد صاحب کی بے نظیر کارگزاری سے بہت خوش ہوا۔ دونوں لشکر کے پنج
میں ایک خیمہ کھڑا کیا گیا اور اس میں تین آدمیوں کا باہم معاہدہ ہوا۔ امیر خاں۔ لارڈ ہیسٹنگ اور سید احمد صاحب
سید احمد صاحب نے بڑی مشکل سے امیر خاں کو شیشے میں اتارا تھا۔

(ص ۲۸۵ حیات طیبہ مولفہ مرزا حیرت دہلوی۔ مطبع فاروقی دہلی)

کلکتہ میں ایک وعظ کے دوران کسی نے کہا کہ آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں
دیتے۔ اس پر شاہ اسماعیل دہلوی نے کہا۔

”ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں ہے۔ ایک تو ان کی رعیت ہیں۔ دوسرے ہمارے مذہبی ارکان
ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے۔ ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح کی آزادی ہے۔ بلکہ
ان پر اگر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر پانچ نہ آئے ہیں“

(ص ۲۹۴ حیات طیبہ مولفہ مرزا حیرت دہلوی مطبع فاروقی دہلی)

مولانا حسین احمد مدنی صدر جمعیتہ العلماء ہند لکھتے ہیں۔

”جب سید صاحب کا ارادہ سکھوں سے جنگ کرنے کا ہوا تو انگریزوں نے اطمینان کا سانس لیا۔
اور جنگی ضرورتوں کے مہیا کرنے میں سید صاحب کی مدد کی“

(ص ۴۱۹ جلد ۲ نقش حیات از مولانا حسین احمد مدنی مطبوعہ کراچی)

بچے کے انگریز افسر اگر کسی اقسام کے رموز کو نہیں سمجھ پاتے تھے تو انہیں اوپر سے ڈانٹ
پڑتی تھی۔ چنانچہ سر سید احمد لکھتے ہیں۔

”جب صاحب کمشنر اور صاحب مجسٹریٹ کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے گورنمنٹ کو اطلاع
دی۔ گورنمنٹ نے ان کو صاف صاف لکھا کہ تم کو اس معاملہ میں ہرگز دست اندازی نہیں کرنی چاہیے۔

کیوں کہ ان کا ارادہ کچھ گورنمنٹ انگریز کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے۔

(مقالات سرسید جلد ۹ مجلس ترقی ادب لاہور)

منشی شہامت علی (دہلی) نے تقویۃ الایمان از شاہ اسماعیل کا انگریزی ترجمہ کیا جو لندن سے چھپا۔ چنانچہ سرسید لکھتے ہیں۔

جن چودہ کتابوں کا ذکر ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ان میں ساتویں کتاب تقویۃ الایمان ہے۔ چنانچہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی (لندن) کے رسالہ (جلد ۱۳-۱۸۵۲ء) میں چھپا تھا۔ (مقالات سرسید جلد ۹ مجلس ترقی ادب لاہور)

عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن سے منظور شدہ ایک عربی مقالہ ڈاکٹر ٹیٹ میں ڈاکٹر قرآنسا ایم اے لکھتی ہیں۔

پروفیسر محمد شجاع الدین صدر شعبہ تاریخ و دل سنگھ کالج لاہور متوفی ۱۹۶۵ء اپنے ایک خط بنام پروفیسر خالد بزمی لاہور میں لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے تقویۃ الایمان کو مفت تقسیم کرایا تھا۔ (ترجمہ۔ العلامة فضل حق خیر آبادی مطبوعہ مکتبہ قادریہ لاہور)

جہاد کے نام پر مسلم امراء سے جنگ۔ انگریزوں کے مضبوط دشمن پٹھانوں اور سکھوں سے جنگ۔ انگریزوں سے دوستانہ رسم و راہ۔ تقویۃ الایمان کا انگریزی ترجمہ۔ تقویۃ الایمان کی مفت تقسیم۔ کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟

بہر حال! میں سردست انہیں پانچ مشترک امور کی نشاندہی کر کے اس پہلو کی طرف پھر آپ کی توجہ مبذول کر رہا ہوں کہ شیخ نجدی کے مسلک و ہابیت کی دو بڑی شاخیں نکل آئیں اور انہوں نے علماء و مشائخ و امت مسلمہ کو مختلف خانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔

اور عالم اسلام ابھی ان شاخوں کی قطع و برید ہی میں الجھا ہوا تھا کہ حفظ الایمان و براہین طبع و تحذیر الناس جیسے اس کے زہریلے پھل بھی نکل آئے۔ جن کے مضر اثرات نے برصغیر کے کروڑوں مسلمانوں کے جسم ہی نہیں بلکہ ان کی روح تک کو بتلائے امراض بنا ڈالا۔

ادھر ماضی و تریب میں سعودی ریال کی فراوانی نے اس فتنہ و ہابیت اور اس کی شاخوں کو خوب خوب سیراب و تر و تازہ کیا۔ اور اسلام کے نام پر اس نے مراکز و معاہد کی شکل میں دنیا کے

بیشتر حصوں میں اپنے اڈے قائم کر لئے۔ اور وہاں اپنی خصوصی دعوت و تبلیغ و ہدایت و سلفیت کی سرگرمیاں تیز تر کر دیں۔

علماء اسلام نے بھرپور قوت کے ساتھ اس بلائے ناگہانی کا مقابلہ کیا۔ مسلمانان عالم کے جسم و روح میں سرایت کرتے ہوئے اس موزی سرطان کی روک تھام اور اس کے علاج کے لئے اپنی دینی و علمی توانائیاں صرف کر دیں۔ اس کے مہلک جراثیم کے ازالہ و خاتمہ کی ممکنہ تدابیر اختیار کیں اور مادی وسائل کا روحانی طاقت کے ذریعہ جواب دیتے رہے۔

لیکن ان پُر آشوب حالات اور دشوار گزار مراحل نے روح اہل ایمان کو بے چین کر دیا۔ ان کا اضطراب ایسا تھا جیسے کسی شخص کا آشیاں جل رہا ہو، گلستاں اجڑ رہا ہو اور وہ اپنی متاع حیات اپنی آنکھوں سے لٹتا ہوا دیکھ کر مرغِ بسل کی طرح تڑپ رہا ہو۔

ببسل و گل گئے، گئے لبسکن ہم کو غم ہے چین کے جانے کا
پس روح اہل ایمان نے دیوانہ وار اپنے سرور و سلطان آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر بارگاہِ الہی میں شریادگی۔ امت مسلمہ کی زبوں حالی کی کرب ناک داستان زبان حال و مقال سے بیان کی۔ اور مجیب الدعوات کے حضور دست بدعا ہو کر قلب بریاں و چشم گریاں کے ساتھ اپنا استغاثہ پیش کیا۔

شوق و وارفتگی اور کرب و اضطراب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے سب سے پہلے سلطان دارین محبوب رب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی یہ نذر گزاری۔

ان نلت یاربیح الصبا یوماً الی ارض الحرم ببلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم
اور بڑے ہی سوز و گداز و رقت قلب کے ساتھ اس نے انیس بے کساں، چارہ سار
درد منداں، رحمت عالم و عالمیاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔

بکار خویش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ	پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ
ندام جز تو بلجئے، ندارم جز تو ما دائے	توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ
چو محشر فتنہ انگیزد، بلائے بے اماں خیزد	بجویم از تو در مانم اغثنی یا رسول اللہ
گدائے آمدائے سلطان، بامید کرم نالاں	تہی داماں مگردانم اغثنی یا رسول اللہ

گرفتار رہائی دے، مسیحامو میانی دے شکستہ رنگ سامانم اغثنی یا رسول اللہ
اور پھر انتہائی بے بسی کے ساتھ اس نے اپنا دستگیری و فریادری کی درخواست کی۔
اے خاصہ خاصانِ رسل وقتِ دعا ہے امت پہ تری آکے عجب وقت پڑا ہے

تاریخ اسلام کا ماضی و حال گواہ ہے کہ جب بھی کسی فتنہ نے سراٹھایا۔ جب بھی تخریبی عناصر
نے اسلام کے خلاف کوئی سازشی جال پھیلایا۔ جب بھی کسی گوشہ سے خرمین اسلام کو آگ لگانے کے
لئے چنگاریاں بھرمکائی گئیں۔ اور جب بھی اشرار و اعداء نے قافلہ اسلام پہ شبِ خوں مارنے کی
تیاری کی۔ انہیں ایام میں پردہٴ غیب سے کوئی نہ کوئی مردِ میدان نمودار ہوا۔ مسلم معاشرہ کے بطن سے
کوئی نہ کوئی فرزندِ عظیم پیدا ہوا۔ کسی نہ کسی منفذ سے روشنی پھوٹی۔ کسی نہ کسی جہت سے کسی شہر
یستانِ اسلام کی دہاڑ گونجی۔ اور کوئی نہ کوئی صف در وصف شکن مجاہد شمشیر بکف ہو کر معرکہٴ حرب
و ضرب کی کمان سنبھال کر آگے بڑھا۔ جس کے نعرہٴ حق اور ضربِ یدِ الہی سے میدان و غاصق اٹھا۔
جس کی دعوتِ مبارزت سے صفِ اعداء میں ہلچل مچ گئی۔ اور جس نے لشکرِ باطل کی بساط اُلٹ
دی۔ اس کے قلعہ میں شگاف ڈال دیا۔ اس کے ہر سازشی جال کو تارِ عنکبوت کی طرح بکھر کر رکھ دیا۔
اور اس کی ظلمت کا پردہ چاک کر کے ہر طرف نورِ ایمان کا اجالا پھیلادیا۔

زیادہ دور کیوں جلیے۔ عہدِ عباسی پر ایک نظر ڈالئے۔ مامون الرشید عباسی نے شاہی
طمطراق اور سلطانی کروفر کے ساتھ فتنہٴ خلقِ تہِ آن اٹھایا تھا۔ اور اس نے اپنی سطوت و صولت
کی بنیاد پر خلقِ قرآن کا عقیدہ ماننے کے لئے علماء اسلام کو مجبور کرنا چاہا۔ ابن الوقت علماء کی کسی زمانہ
میں کی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے اس فتنہ کی پشت پناہی کی۔ معدودے چند علماء حق اس فتنہ کے
خلاف سینہ سپر رہے۔ جن کے سرخیل اپنے وقت کے عبقری فقیہ اور اسلام کے فرزندِ جلیل حضرت
امام احمد بن حنبل (وصال جمعۃ المبارک بتاریخ ۱۲ ربیع الاول ۲۴۱ھ) ہیں۔

امام احمد بن حنبل کی بے باس پشت پر تازیانے برسائے گئے اور انہوں نے زخم پر زخم ہے
مکان کی زبان سے یہی صدائے حق بلند ہوتی رہی۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔
قرآن کلامِ الہی ہے، مخلوق نہیں ہے۔

مغلیہ دور حکومت پر ایک سرسری نظر ڈالئے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی (وصال ۱۰۳۴ھ/۱۶۲۲ء) نے دور اکبری وجہانگیری کے فتنہ دین الہی اور اس کی باطل سرگرمیوں کا کس استقامت کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کیا۔ سلطان وقت کے سامنے سر جھکاتے سے انکار کی پاداش میں قید و بند کی صعوبتوں سے گزارے گئے مگر آپ کے پائے ثبات واستقامت نے ذرا بھی لرزش و لغزش نہ کھائی۔ اور وہ اپنی زبان و عمل اور مکتوبات کے ذریعہ غیر اسلامی حرکات و منکرات کی نیچ کنی اور اسلامی اصول و نظریات کا پوری قوت سے تحفظ و دفاع کرتے رہے۔

حکومت وقت کے سامنے امام احمد حنبل اور مجدد الف ثانی کسی طرح نہ مرعوب و خائف ہوئے اور نہ انہوں نے اس کے جبروت و دبدبہ کی کوئی پرواہ کی۔ شدائد و آلام سے دوچار اور اسیر زنداں ہو کر بظاہر تو وہ مجبور و بے بس نظر آتے تھے لیکن چشم حقیقت سے اگر دیکھا جائے تو شاہی رعب و جلال خود ان کے سامنے بے بس اور سرنگوں ہو گیا تھا۔ کیوں کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائز پر عمل کر کے انہوں نے اپنے ایمانی عزم و صلابت کا ایسا جیتا جاگت نمونہ پیش کیا کہ امراء و حکام بھی دم بخود تھے۔

ایسے ہی شیران حق کا مجاہدانہ کردار دیکھ کر یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔

آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی

برطانوی استعمار کے زیر اثر خطہ نجد سے اٹھنے والا بگولہ جس طرح حجاز مقدس پر طوفان کی طرح چھا گیا اور حرمین شریفین پر آل سعود نے جس طرح پنجہ کارا اس کی تاریخ بھی کچھ کم انسانیت سوز اور دردناک نہیں۔ خطہ نجد کے ساتھ ۱۹۲۵ء میں پورے حجاز مقدس پر آل سعود کا قبضہ ہوا۔ سیکڑوں علماء و مشائخ اور ہزاروں مسلمان تہ تیغ کر دیے گئے۔ مساجد و مشاہد و مقابر کی جس پیمانہ پر بے حرمتی اور شکست و ریخت ہوئی۔ جنت المعلیٰ و جنت البقیع کو جس طرح کھنڈریں تبدیل

۱۔ برطانوی استعمار کی سازش کے تحت آل سعود کی حکمرانی اور اس کے مظالم کی مستند تاریخ پڑھنی ہو تو مولانا مفتی محمد عبدالقیوم قادری ہزاروی ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ لاہور کی مشہور کتاب "تاریخ نجد و حجاز" مطبوعہ پاک و ہند کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اختر مصباحی۔

کیا گواہ تاریخ حجاز کے صفحات پر خون بن کر جذب ہو چکا ہے اور اس کی سُرخی اب بھی قلبِ مسلم کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔

شیخ ابن تیمیہ حرائی متوفی ۷۲۸ھ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی متوفی ۱۲۰۶ھ/۱۷۹۲ء کی مخزنِ فکری و نظریاتی اساس پہ حکومت سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا۔ اور اسی فکر و مسلک کے مبلغ و ترجمان کی حیثیت سے ساری دنیا میں اس کی شہرت اور سرگرمی ہے۔

جو حضرات سعودی فکر و مزاج سے کسی حد تک بھی واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مملکتِ سعودیہ محض حرصِ اقتدار و ہوسِ حکمرانی کی پیداوار ہے اور اسلام کا نام تو وہ صرف زیبِ داستان کے لئے استعمال کرتی ہے۔ مزید برآں اہل مملکت پر پابندی و قدغن کا حال یہ ہے کہ آج بھی ہر سعودی باشندہ زبانِ حال سے یہ فریاد کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ

یہ دستورِ زبانِ بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبانِ میری مملکتِ سعودی عرب دو حصوں پر مشتمل ہے۔

(۱) نجد۔ جس میں ریاض، طہران، دمام، الخبر، احساء، عسیر، قطیف وغیرہ ہیں۔

(۲) حجاز۔ جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، طائف، جدہ وغیرہ ہیں۔

آل سعود کا آبائی وطن شہرِ ریاض سے متصل درعیہ (نجد) اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا عینہ (نجد) ہے۔

نجدی عموماً جنگجو یا نہ فطرت رکھتے ہیں اور شقاوت و بد بختی ان کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہے ذوالخویرہ مئی و میلہ کذاب نجدی کے رہنے والے تھے۔

حجاز کی غالب اکثریت سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے جو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے مقلد ہیں۔ ساتھ ہی وہابی تحریک و سعودی اقتدار سے بیزار بھی ہیں۔

حکومتی محکمہ جات و اداروں پر سعودیوں کا غلبہ ہے جس کے حجازی مخالف ہیں۔ اور انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ ملک عبد العزیز بن سعود نے ۱۹۲۵ء میں حجاز پر قبضہ کے وقت عالم اسلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حجاز اہل حجاز کے حوالہ کر دیں گے مگر یہ واجب الایفاء وعدہ آج تک پورا نہ ہو سکا۔

اہل حجاز سعودی جبر و تشدد کے خوف سے اس کے خلاف کوئی منظم تحریک نہیں چلا پاتے۔

البتہ اپنے اضطراب کے اظہار کے لئے مجلس شوریٰ کی تشکیل جیسے مطاببات وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ جس کے جواب میں آل سعود کی جانب سے انہیں طفل تسلیاں دی جاتی رہتی ہیں۔ اور سہ خواب بیدار ہوتے ہیں حج سازی جب کبھی پھر سلا دیتی ہے ان کو نجدیوں کی سادھی

تقریباً پندرہ سال پہلے کی بات ہے۔ سعودی جاسوسوں نے اپنی حکومت کو یہ اطلاع دی کہ مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ میں گھر گھر محافل میلاد شریف کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ مخبروں نے بیشمار گھروں کی نشاندہی بھی کی جس کے بعد سعودی پولیس حرکت میں آئی۔ اور بزم میلاد رسول منعقد کرنے کی پاداش میں سیکڑوں غیر سعودی مسلمان جو پچاس پچاس سال سے وہاں ملازم و مقیم تھے انہیں جبراً ملک بدر کر دیا گیا۔ درجنوں مقامی شہریوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور کئی ممتاز شہریوں کو زبردستی تونج کر کے ان کے گھروں کی محافل میلاد پر پابندی عائد کر دی گئی۔

حجاز مقدس کے سب سے معروف و جلیل القدر اور با اثر عالم دین فضیلہ الشیخ سید محمد بن علوی بن عباس مالکی مکی استاذ حدیث مسجد حرام مکہ مکرمہ کے گھرانے کا قدیم معمول یہ تھا کہ روزانہ شب میں محفل میلاد کا انعقاد ہوتا اور اختتام محفل پر حاضرین کی ضیافت کی جاتی۔ مخبروں کی اطلاع پر آپ سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کے گھر کی محفل میلاد پر پابندی عائد کی گئی بلکہ مسجد حرام شریف میں روزانہ ہونے والے درس حدیث کا سلسلہ بھی بند کر دیا گیا۔ اور آپ کے غیر ملکی اسفار بھی پابندی کی زد میں آ گئے۔

حکومت سعودیہ کے اس روایتی جابرانہ اقدام پر اہل حجاز اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بوج تربت من یافتند از غیب تحریر ہے کہ ایں مقتول را جز بے گناہی نیست تفصیر

رفتہ رفتہ حالات میں نرمی اور دار و گیر میں کمی آئی۔ اس درمیان شیوخ و علماء نجد نے سید محمد بن علوی مالکی کو علمی و فکری سطح پر اپنا خصوصی نشانہ بنایا۔ کیوں کہ حجاز مقدس میں آپ کی دینی و جاہلیت، علمی شخصیت اور ہمہ گیر مقبولیت ان کے لئے سوا ہاں روح سے کم نہیں۔

عالم اسلام میں بھی سید محمد بن علوی مالکی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یمن، اندونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں بھی آپ کے ہزاروں تلامذہ و منتسبین پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لئے نجدی

علماء نے آپ کو زیر کرنے کی ہر ممکن سعی کی۔ اپنے حکومتی اثرات کا سہارا لے کر آپ کو خاموش کرنا چاہا۔ کئی ایک مباحثے کئے۔ آپ کے خلاف مضامین اور کتا میں شائع کر کے مفت تقسیم کی گئیں۔ اور آپ کو دل کھول کر مبتدع و ضال کہا گیا۔

الدخاثر المحمدیۃ جو آپ کی مشہور تالیف ہے۔ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و محاسن، فضائل و کمالات، خصائص و امتیازات پر ایمان اُسے و ذمواد جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے خلاف بھی واویلا مچایا گیا۔ اور نجدی حلقوں سے اس کتاب پر زبردست حملے کئے گئے۔

خصوصیت کے ساتھ شیخ عبد اللہ بن سلیمان بن منیع نے شیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز کی تحریک پر سید محمد بن علوی مالکی پر اعتراضات و اتہامات کی بوچھاڑ کر دی۔ ابن منیع کی کتاب "حوار مع المالکی فی رد منکراتہ و ضلالتہ" اور اس کا اردو ترجمہ "علوی مالکی سے دود و باتیں" جو راقم سطور کے پاس بھی موجود ہیں۔ انہیں سعودی عرب کی جانب سے پوری دنیا میں بڑے پیمانہ پر مفت تقسیم کیا گیا۔

فضیلۃ الشیخ سید محمد بن علوی مالکی کی دینی حمیت اور ان کا جذبہ محبت رسول یوں تو پہلے بھی بیدار ہی تھا لیکن اب وہ غیرتِ عشق کے مرحلہ میں داخل ہو گیا۔ اور آل الشیخ (خاندانِ شیخ نجدی) و آل السعود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں للکار تے ہوئے آپ نے فرمایا۔

سنو! اے ظالمو! اور نادانو! — اور اپنی زبان و قلم کو اپنے قابو میں رکھو۔ کتاب و سنت پر مبنی مسلک اہل سنت و جماعت جس پر میں اور اہل حجاز گامزن ہیں۔ یہ مسلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء راشدین و اہل بیت اطہار و صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین و ائمہ اربعہ و مفسرین و محدثین و فقہاء و علماء اسلام کے ذریعہ متواتر طور پر ہم تک پہنچا ہے۔ اسی مسلک سے وابستہ مسلمان سوادِ اعظم ہیں اور یہی مسلک صراطِ مستقیم ہے۔ سلف صالحین اسی جادۂ حق پر چل کر جو ار رحمت باری کی نعمتوں سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے ہمیں بھی اسی مذہبِ مہذب اہل سنت و جماعت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنے کی تاکید و ہدایت فرمائی ہے۔ اس لئے ہم اپنے کسی بھی موقف سے دستبردار ہونے کے لئے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں۔ یہ ہمارا محکم اور ناقابلِ ترزل فیصلہ ہے۔ اور اس کی صحت پر ہمارا بھرپور یقین و اذعان ہے۔

تم ہمیں اصلاح کی دعوت نہ دو۔ بلکہ خود اپنی اصلاح کرو۔ اور اپنے انحراف و کجروی کو چھوڑ کر سلف صالحین کی راہ پر آ جاؤ۔ امت مسلمہ کے ساتھ بدگمانی اور اس پر بے بنیاد الزامات شرک و بدعت لگانے کی پرانی روش چھوڑ دو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اسی میں تمہاری عافیت اور بھلائی ہے۔

مجھ سے متنبہ کوئی بات منوانی ہے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے اور اس سے الگ ہٹ کر کسی بھی جبر و قہر اور حکومت و اقتدار کے بل پر تم مجھ سے کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ یہ طریقہ کوئی نیا نہیں بلکہ پرانا ہے جسے امام احمد بن حنبل نے عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو بتایا تھا۔ اور فتنہ خلق قرآن کے جواب میں فرمایا تھا۔

اعطونی شیئاً من کتاب اللہ او من سنتہ رسولہ حتی اقول بہ۔

مجھے کتاب اللہ کی کوئی آیت یا رسول اللہ کی کوئی سنت دکھاؤ۔ تب میں تمہاری بات مان سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ اعلان حق جو قلب حجاز مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر سید محمد بن علوی مالکی نے کیا۔ اور قیام حکومت سعودی عرب کے بعد اس جذبہ حق کوئی وقت ایمانی کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حصہ میں مقدر کر رکھا تھا۔ جس کا ثبوت آپ کی شہرہ آفاق کتاب مفاہیم یجب ان تصحیح (مطبوعہ قاہرہ مصر۔ ۱۴۰۵ھ ۱۹۸۵ء) ہے۔

سید محمد بن علوی مالکی نے مفاہیم یجب ان تصحیح (اصلاح فکر و اعتقاد) لکھ کر اعلا کلمہ حق کا عظیم ترین فریضہ انجام دیا ہے۔ اور فکری و تاریخی تسلسل کے ذریعہ مسلک اہل سنت و جماعت کو مدلل و مبہر من انداز میں پیش کر کے اہل حجاز اور عالم اسلام کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا ہے۔ اور ثابت کر دیا ہے کہ اہل حجاز خادم اسلام اور اہل نجد ہادیم اسلام ہیں۔ اہل حجاز تابع اور اہل نجد مبتدع ہیں۔

مفہم کے اندر جن موضوعات پر تحقیقی بحث کی گئی ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔

مقام خالق و مخلوق کا فرق۔ حقیقت و مجاز اور ان کے استعمال کا فرق۔ عبادت و تعظیم کا فرق۔ شرک کی حقیقت۔ مومن کا قول و عمل۔ بدعت حسنہ و سیئہ۔ تکفیر و تفسیق مسلمان سے تحذیر۔ توسل بالانبیاء و الصالحین پر امت مسلمہ کا اجماع۔ توسل بآثار الانبیاء و الصالحین کا ثبوت۔

استعانت واستغاثہ بغیر اللہ کا جواز۔ میدان محشر میں توسل و شفاعت۔ خصائص رسول۔ تبرکات رسول کی فضیلت۔ زیارت نبوی کا استحباب۔ سفر زیارت قبور کا جواز۔ انبیاء کی برزخی زندگی۔ حدیث لائشہ الرحال کا صحیح مطلب۔ قبر نبوی شریف کے نزدیک دعا کا جواز۔ آثار و مشاہد انبیاء و صالحین کے تحفظ و زیارت کا جواز۔ موتے مبارک۔ لباس مبارک و نعلین مبارک وغیرہ کی برکتیں۔ گنبد خضراء کا جمال۔ میلاد نبوی و محافل دینی کا جواز وغیرہ وغیرہ۔

مفہم کے اندر جن مسلم ممالک کے مشہور علماء کی تحریری تصدیقات و تقریظات شامل ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔

سعودی عرب۔ یمن۔ مصر۔ مراکش۔ تونس۔ سوڈان۔ کویت۔ بحرین۔ پاکستان۔ متحدہ عرب امارات۔ چاڈ۔ موریتانیہ وغیرہ۔

سید محمد بن علوی مالکی نے مفہم کے اندر بڑا ہی داعیانہ و حکیمانہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ کتاب و سنت و آثار صحابہ و اقوال ائمہ سے اپنے موقف کا اثبات کیا ہے۔ ساتھ ہی جگہ جگہ شیخ ابن تیمیہ و شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی جن کے اہل تجد و آل سعود متبع و مقلد ہیں۔ ان کی آراء و عبارات بھی پیش کی ہیں۔ جو نہایت حکیمانہ اسلوب دعوت و ماہرانہ طرز گفت گو ہے۔

مسانت و اعتدال اور علم و تحقیق کے جلوے آپ کو اس کتاب کے ورق ورق پر بکھرے نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب و عجم کے مشاہیر علماء و فضلاء نے بشاشت قلب کے ساتھ اس کی تائید و توثیق کی ہے۔ اور خراج تحسین پیش کیا ہے۔

عالم اسلام کے مقتدر ارباب فضل و کمال نے سید محمد بن علوی مالکی کی اس کتاب کو جس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا اور دینی و علمی حلقوں میں جس واہمانہ انداز سے اس کی پذیرائی ہوئی اس کی مثال ایسی ہے جیسے بے شمار مریض کسی حکیم حاذق اور بے شمار مسافر کسی سچے راہبر کی تلاش میں سرگرداں ہوں اور اچانک ان کے سامنے کوئی مسیحی نفس انسان اور خضر راہ نظر آجائے جس پر نگاہ پرہتے ہی ان کی ڈوبتی بنفیس پلٹ آئیں اور ظلمت شب میں انہیں روشنی کا بلند مینار نظر آجائے۔

سید محمد بن علوی مالکی کے مقدس خاندانی پس منظر، دینی خدمت، علمی جلال، فکری صلاحیت، فنی مہارت، بصیرت و بصارت، اسلوب دعوت، حکمت و موعظت، تقویٰ و طہارت، اور اخلاص و دلہنیت

کے جگ گائے گوشوں پر اپنی طرف سے کچھ لکھنے کی بجائے میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ آپ بلند پایہ علماء و مشائخ کی تصدیقات و تقریظات کا مطالعہ فرمائیں۔ انشاء اللہ بطور خود آپ وہ سب کچھ سمجھ لیں گے جن کی میں نشاندہی کر سکتا ہوں۔ ع۔ جو کچھ کہا تو ترا حسن ہو گیا محدود

مجھے تو مفہیم کی سطر سطر میں دینی فکر و بصیرت کا نقطہ کمال، مجاہدانہ جرات و استقلال اور دعوت حکمت و مواعظیت حسنہ کا جمال نظر آ رہا ہے۔ اور ہر موضوع و بحث اپنی روح جامعیت، اصابت فکر، اظہار مدعا، طرز بیان، احقاق حق، ابطال باطل، اور تاثیر و نفوذ کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر پیش کر رہا ہے۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - (نحل - ۱۲۵)

مفہیم یجب ان تصحیح (اصلاح فکر و اعتقاد) مؤلفہ فضیلۃ الشیخ سید محمد بن علوی مالکی مکی کے ابتدائی صفحات میں جو تصدیقات و تقریظات ہیں۔ ان میں پاکستان کے کئی ایک مشہور دیوبندی علماء کی تصدیقات بھی شامل ہیں۔ جنہوں نے شاید وقت کا تصور پہچان لیا ہے اور سعودی عرب کے غیر یقینی سیاسی حالات نے انہیں چوکنا کر دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اکابر علماء دیوبند کی ان تحریروں کی نشاندہی کر دی جائے جن میں انہوں نے مسلک اہل سنت کی تائید اور وہابیت کی تردید میں کھل کر اظہار خیال کیا ہے۔

چنانچہ ایک مشہور دیوبندی عالم مولانا محمد عزیز الرحمن حقانی ہزاروی (خطیب و امام مسجد صدیق اکبر۔ راولپنڈی۔ پاکستان) خلیفہ امیر تبلیغی جماعت مولانا محمد زکریا کاندھلوی، مفہیم کی تصدیق کرتے ہوئے پُر زور انداز میں لکھتے ہیں۔

اما بعد : فقد طالعنا کتاب "مفہیم یجب ان تصحیح" لفضيلة العلامة الجليل السيد محمد بن علوى المالكي المكي، فوجدناه ماشاء الله ولا قوة الا بالله - کتابا قيما - جمع فيه فوائد متنوعة بأسلوب نفيس - ملتزما بوقار العلماء ونهج الحكماء - فجزاه الله خيرا كثيرا -

و وجدنا ان كل ما فيه هو في الجملة ما عليه علماء اهل السنة والجماعة
سلفا وخلفا۔ وهو الذي وجدنا عليه مشائخنا من المحدثين والمفسرين والفقهاء
المحققين۔ كمسند الهند الامام الشاه ولي الله الدهلوی الفاروقی وانجاله
الفرالميامين وتلاميذتهم۔

ثم الامير المجاهد الامام العارف بالله الشيخ امداد الله الفاروقی المهاجر
المكي ورفقاءه۔ و الشمس النيرين حجة الاسلام الامام محمد قاسم النانوتی،
وقطب الارشاد الامام رشید احمد الكنکوهی۔ و حكيم الامت الامام الشاه
اشرف علی التانوی الفاروقی۔ و شيخ الاسلام السيد حسين احمد المدني
الحسينی۔ و قطب الاقطاب بركة العصر شيخ الحديث الامام محمد زكريا
الكاندهلوی ثم المهاجر المدني۔ قدس الله سرهم۔ وغيرهم من
اعيان علماء اهل السنة والجماعة بشبه القارة الهندية۔

وجل كتبهم و رسائلهم طائفة ببيان هذه المسائل۔ ولا سيما
الرسالة القيمة "المهند علی المفند" للامام المحقق الجليل العلامة
الشيخ خليل احمد المحدث السهارنفوری الانصاری۔ وقد قرظها
عامة العلماء الكبار في ذلك العصر۔ وغالبها في بيان هذه المسائل المذكورة
في كتاب المفاهيم۔

وان اختلفت العبارات وتنوعت اساليب الكتابات الا ان المقصود واحد۔
والمعنى هو هو بعينه۔ كما يقول الشاعر۔

بجاراتنا شتى وحسنك وكل الى ذلك الجمال يشير

(ص ۵۷ مفاهيم يجب ان تصح۔ الطبعة الثالثة ۱۴۰۹ھ/۱۹۸۹ء۔ وزارة الاوقاف و

الشؤون الاسلامية بدولة الامارات العربية المتحدة)

مذکورہ بالا تصدیق میں مولانا محمد عزیز الرحمن حقانی خلیفہ مولانا محمد زکریا کاندھلوی

نے پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ چار باتیں کہی ہیں۔

(۱) سید محمد بن علوی مالکی کی وقع اور عالمانہ کتاب مفاہیم مجیب ان تصحیح جمہور علماء اہل سنت و جماعت کے مسلک کے مطابق ہے۔

(۲) ہمارے مشائخ مثلاً مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمد زکریا کاندھلوی اور برصغیر ہندوستان کے دیگر اکابر علماء اہل سنت و جماعت کا یہی مسلک تھا۔

(۳) المہند علی المہند مؤلف مولانا خلیل احمد انبیٹھوی سہارنپوری جس پر اکابر علماء دیوبند کی تصدیقات ہیں۔ اس کے بیشتر مسائل وہی ہیں جو مفاہیم مجیب ان تصحیح میں مذکور ہیں۔ اکابر علماء دیوبند کے دوسرے رسائل و کتب میں بھی یہ مسائل بیان کئے گئے۔

(۴) اسلوب تحریر اور عبارتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر مقاصد و مطالب دونوں کے ایک ہی ہیں۔ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ حرائی (متوفی ۲۰ رذوالقعدہ ۷۲۸ھ مطابق ۴ اکتوبر ۱۳۲۸ء) کے فکری و معنوی فرزند شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی (متوفی ۱۲۰۶ھ / ۱۷۹۲ء) اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی سیاسی اولاد آل سعود نے جب جزیرۃ العرب میں برطانوی استعمار کی پشت پناہی میں سیاسی غلبہ و اقتدار حاصل کرنے کے لئے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے نام پر اپنی ریشہ دوانیوں اور شورشوں کا سلسلہ تیز کیا تو عالم اسلام میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ایشیا و افریقہ کے مسلم ممالک اور وہاں کے مسلمانوں نے اپنے سخت اضطراب و برہمی کا اظہار کیا۔ برصغیر ہندوستان کے غیرت مند مسلمان اس سلسلے میں پیش پیش تھے۔ اسی دوران کچھ حلقوں کی طرف سے آواز اٹھی کہ علماء دیوبند وہابیت کے حامی و مؤید ہیں۔

جس کی تائید خود انہیں کی زبانی انہیں کی بیان کردہ اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے جامع حالات مولانا اشرف علی تھانوی خواجہ عزیز الحسن صاحب نے تحریر کیا ہے۔

”دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے جلسہ دستار بندی میں بعض حضرات اکابر نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کئے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو اور موقعہ بھی اچھا ہے۔ کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں۔

حضرت والا (مولانا اشرف علی تھانوی) نے باادب عرض کیا کہ اس کے لئے روایات کی ضرورت ہے اور وہ روایات مجھ کو مستحضر نہیں۔ (ص ۷۶ حصہ اول اشرف السوانح - خانقاہ امدادیہ تھانہ بھونہ ضلع مظفرنگر) اپنے خلاف بنتا ہوا ماحول دیکھ کر علماء دیوبند نے صفائیاں دینی شروع کیں۔ چنانچہ مولانا اسعد مدنی صدر جمعیتہ العلماء ہند کے والد مولانا حسین احمد مدنی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند سہارنپور جو کئی سال تک حرین شریفین میں رہ چکے تھے وہ اپنے مشاہدات و مسموعات و مطالعات کا یہ خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

”صاحبو! محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدائے تیرہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لئے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا۔ اور ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا۔ اور ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا کیا۔ ان کے قتل کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا۔

اہل حرین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف شاقہ پہنچائیں۔ سلف و صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی و بے ادبی کے الفاظ استعمال کئے۔ بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کو چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

الحاصل! وہ ایک ظالم و باغی، خونخوار فاسق شخص تھا۔

(ص ۵۰ - الشہاب الثاقب از مولانا حسین احمد مدنی - مطبع قاسمی دیوبند سہارنپور)

مشہور دیوبندی محدث مولانا انور شاہ کشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند سہارنپور کا خلاصہ مطالعہ یہ ہے۔

اما محمد بن عبد الوہاب النجدی فانہ کان رجلاً بليدا قليل العلم

فكان يتسارع الى الحكم بالكفر - (ص ۱۷۰ جلد اول فیض الباری مطبوعہ دیوبند)

محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک غبی اور کم علم شخص تھا۔ حکم کفر لگانے میں جلد بازی سے کام لیا کرتا تھا۔

مولانا خلیل احمد انیسٹھوی سہارنپوری نے درجنوں مسائل پر مشتمل ایک کتاب المہند

علی المہند لکھی جس میں یہ بتلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارا مسلک وہابی نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت

کے مطابق ہے۔ اور اسی میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ان کے متبعین کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو صاحب رد المحتار نے لکھا ہے۔ (یعنی وہابی فرقہ خارجی ہے)۔ ص ۱۹۔ المہند علی المہند مطبع قاسمی دیوبند سہارنپور مطبوعہ ۱۹۲۶ء میں یہ حکم مرقوم و موجود ہے۔ اور اس المہند کی تصدیق کرنے والے چند اکابر علماء دیوبند کے نام یہ ہیں۔

(شیخ الہند) مولانا محمود الحسن دیوبندی صدر المدین دارالعلوم دیوبند۔ مفتی عزیز الرحمن مفتی دارالعلوم دیوبند۔ مولانا اشرف علی تھانوی۔ مولانا عبد الرحیم رائے پوری۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی صدر جمعیۃ العلماء ہند۔ مولانا حافظ محمد احمد مستم دارالعلوم دیوبند فرزند مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ مولانا مسعود احمد فرزند مولانا رشید احمد گنگوہی۔ مولانا حبیب الرحمن دیوبندی۔ مولانا عاشق الہی میرٹھی۔ وغیرہم۔ مولانا حسین احمد مدنی نے الشہاب الثاقب میں پچیسویں وہابی عقائد باطلہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اہل حرمین کو نجدی وہابیوں سے اتنی شدید نفرت ہے کہ یہود و نصاریٰ سے بھی اتنی زیادہ نفرت نہیں ہے۔

مولانا خلیل احمد انبیٹھوی نے المہند علی المہند لکھ کر مسلک اہل سنت کی تائید کے لئے علماء دیوبند کی تصدیق حاصل کی اور اسے علماء حجاز کی خدمت میں پیش کیا۔

اب مولانا عزیز الرحمن حقانی ہزاروی و دیگر پاکستانی دیوبندی علماء نے پرانی تاریخ مذہبی ہے اور آل سعود کی ڈوبتی ہوئی سیاسی کشتی اور تلامخ خیمہ مروجوں کا تصور دیکھ کر اپنا رخ بھی بدلنا شروع کر دیا ہے اور موقع ملے ہی یہ حضرات اس کشتی سے جلد ہی پھلانگ بھی لگا دیں گے۔ یہ فنکارانہ و ماہرانہ چابک دستی اپنی جگہ۔ لیکن ہم صرف اتنا عرض کریں گے کہ مسلک اہل سنت

۱۔ شیخ سید محمد امین معروف بہ علامہ ابن عابدین شامی مولف رد المحتار ولادت ۱۱۹۰ھ وصال ۱۲۵۳ھ) ان کے بارے میں لکھتے ہیں — جیسا کہ ہمارے زمانہ میں پیش آیا ہے کہ نجد سے ابن عبد الوہاب کے متبعین نکلے اور انہوں نے حرمین پر قبضہ کیا۔ وہ اپنے کو اگرچہ حنبلی کہتے ہیں مگر ان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان صرف وہی ہیں۔ جو بھی ان کے عقائد کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اہل سنت اور ان کے علماء کے قتل کو مباح سمجھ لیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت و شوکت توڑ دی۔ ۱۲۳۳ھ میں مسلمان افواج کو ان پر فتح دی اور ان کے وطن کو تاراج کر دیا۔ (عربی سے ترجمہ ص ۳۹ باب البغاة جلد سوم

کو جس طرح ایک صدی سے قتل کیا جاتا رہا ہے اور مظلوموں کے سینوں کو تختہ مشق بنایا گیا ہے۔ یہ سب خون ناحق کسی نہ کسی دن ضرور رنگ لائے گا۔

قریب ہے یارو! روز محشر جیسے گاکشتوں کا خون کیونکر
جو چپ رہے گی زبانِ خنجر لہو پکارے گا آستیں کا

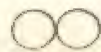

چند سطروں میں کچھ مہیدی کلمات لکھنے کے لئے میں نے قلم اٹھایا تھا مگر بات کچھ لمبی ہو گئی اور قارئین کا میں نے اچھا خاصا قیمتی وقت خود لے لیا۔ اب میں کتاب اور قارئین کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ آپ کتاب کے اوراق الٹتے جالیئے اور اندازہ کرتے جالیئے کہ اسلاف کرام کے دامن سے آپ کا رشتہ کتنا قوی سے قوی تر ہوتا جا رہا ہے۔ معارف کتاب و سنت سے آپ کی عقل کو جلا ملتی جا رہی ہے اور دل روشن ہوتا جا رہا ہے۔ چشمِ تصور میں آپ وادیِ بطنی کی سیر کر رہے ہیں جہاں نفوس قدسیہ کے جھرمٹ میں ہر چہار جانب رحمتوں کا ہجوم ہے اور آپ کا سارا وجود عالمِ قدس کے جلوؤں میں گم ہے۔ حجاز مقدس کی مھنڈی نسیم چل رہی ہے جس سے آپ کا قلب و ذہن معطر ہے اور روحانی بالیدگی اپنے شباب پر ہے۔ ہدایت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں اور آپ اپنے جسم و روح کے ساتھ ان میں غوطہ زن ہیں۔ سعادت و ارجہندی کی صحیح نمودار ہو رہی ہے جس میں آپ تازگی و توانائی کے ایک نئے احساس کے ساتھ بیدار ہو رہے ہیں۔ اور اس نغمہ ربانی کی نوا سنجی میں آپ کے بس سرشار ہیں کہ۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا۔ (اسراء۔ ۸۱)
اور فرماؤ کہ حق آیا اور مٹ گیا باطل۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔

اللهم ارنا الحق حقا و الباطل باطلا۔ ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و
اهدنا الصراط المستقيم۔ و اتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة۔ و امتنا و
احشرنا مع الصالحين۔ و ادخلنا في جنات النعيم۔ آمین۔

وصلی اللہ علی حبیبک سید المرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

پس اختر مصباحی بانی و مستم دار القلم دہلی۔ دو شنبہ ۲۴ رمضان ۱۴۱۵ھ مطابق ۲۶ فروری ۱۹۹۵ء

تقدیم

فضیلۃ الشیخ حسین محمد مخلوف

مفتی الدیار المصریۃ السابق وعضو جماعۃ کبار العلماء
بالانہر الشریف (القاهرة) وعضو رابطة العالم الاسلامی بملکۃ المکرمة
بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا

محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔

اما بعد : علامہ محقق جلیل فضیلۃ الاستاذ سید محمد بن علوی مالکی کی یہ عظیم کتاب متعدد
مفید و اہم مباحث و مہتم بالشان موضوعات پر مشتمل اور دورِ حاضر کے ان مسلمانوں کے لئے
بے حد نفع بخش ہے۔ جنہیں دینی عقائد کے اثبات و وضاحت اور اسلام کی خدمت کے لئے
عام احکام اور اہم معلومات سے گہری واقفیت کی شدید ضرورت ہے۔ اور مواعظت حسنہ کے
ذریعہ عہدِ حاضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور طریقہ کی طرف دعوت دینے
کی حاجت ہے جس کی برکت سے آپ نے امتِ اسلامیہ کو خیر کثیر اور نفع عظیم سے مالا مال فرمایا۔
آج اسلام کو بہت سے اعداء و مخالفین سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے، جو اسلام و اہل اسلام
کے خلاف اپنی کوشش و سازش کو کامیاب بنانے کے لئے طرح طرح کے گمراہ کن نظریات اور
جھوٹے پروپیگنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں۔

ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر روشنی بکھیر رہا ہے اور اس نے اس
عالم و فاضل محمد بن علوی مالکی کو توفیق بخشی کہ وہ اسلام کی دعوت پھیلانے، اس کے مسائل
کی تحقیق کرنے، علم کو فروغ دینے، اہم موضوعات پر علمی تحقیق کرنے اور ان کے فوائد و منافع

عام کرنے میں مصروف ہیں جس سے دعوت و ہدایت اور مومنانہ فہم و فراست کا صحیح رخ متعین ہوتا ہے اور اختلاف و انتشار و نزاع و مکابره کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔

اس کتاب (مفہیم یجب ان تصحیح) کے مباحث سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب حجت و برہان اور کلام و بیان صادق ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کی عزت اور ان کا وقار ہے۔ دیانت دارانہ اور جامع تحقیق ہے۔ اور اس دور میں اس کی نشر و اشاعت اسلام کی سرفرازی اور دشمنان اسلام کی سازشوں کے سدباب کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔

مؤلف کتاب (حفظہ اللہ) نے دیار اسلام و مسلمین کے اندر حق کے قیام و غلبہ، شاطر و عیار مخالفین کے رد و بلیغ، متعدد اہم مسائل میں صحیح معانی و مفہیم کی معرفت اور ہر غلط مفہوم و مقصود کی تغلیط و ابطال کے بیان واضح میں اپنے و فور علم، کثرت مطالعہ اور وسعت معلومات کا دریا بہا دیا ہے۔

کتاب کے مباحث، اس کی دعوت حق اور سنجیدہ و متین اسلوب اس طرح ہے۔
 بے بنیاد تکفیر مسلمین پر تنبیہ و وعید : تکفیر اہل قبلہ پر اجماع سے متعلق روایات۔
 مقام خالق و مخلوق کا فرق : اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل۔
 مجاز عقلی : ایمان و کفر کا حکم لگاتے وقت مجاز عقلی کی رعایت۔
 خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ : مشرکانہ توسط کا بیان۔
 بدعت اور اس کی تقسیم : تنگ دل اور کج فہم حضرات جو ہر نئی بات کے مخالف اور ہر مفید نئی چیز کے منکر ہیں ان کے لئے بدعت کے صحیح مفہوم کی وضاحت اور علماء کے نزدیک اس کی متعدد صورتیں۔

اشاعرہ : مذہب اشاعرہ اور بعض اشعری علماء کا ذکر۔ تاکہ ان پر گمراہی و بد دینی کا الزام لگانے والے اپنی اصلاح کریں اور ان کی شان میں بد کلامی سے اجتناب کریں۔

حقیقتِ توسل : متفق علیہ توسل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم کے توسل کا بیان۔ شیخ ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کی رائے حضور اکرم سے جواز توسل کے سلسلے میں شوکانی کا بیان۔ جواز توسل کے قائل محدثین و ائمہ کبار کا ذکر۔

شفاعت: حقیقت شفاعت، شفاعت کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی درخواست۔ آیات شفاعت کے سلسلے میں ابن تیمیہ کی تفسیر۔

استعانت: کتاب کے باب ثانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت اور اس موضوع پر کئے جانے والے بے بنیاد اعتراضات و اتہامات کے جوابات۔ خصائص نبوت، حقیقت نبوت و بشریت، مفہوم حیات برزخی جیسے قیمتی مباحث۔

ان حقائق و تفصیلات کے علاوہ تبرکات و آثار پر ایک بہت عمدہ بحث۔ کیونکہ بہت سے لوگ مفہوم تبرک کی حقیقت سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔

کتاب کے تیسرے باب میں مختلف ضروری مباحث ہیں۔ مثلاً استحباب زیارت نبوی وغیرہ حدیث لا تشد الرحال کا صحیح مفہوم اور استحباب زیارت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ائمہ سلف کے ارشادات۔

اس باب میں آثار نبوی اور ان کے اہتمام، آثار انبیاء سابقین اور قرآن میں ان کے ذکر، صحابہ کی طرف سے بعض آثار نبوی کے تحفظ، اور مفہوم اجتماع و میلاد النبی سے متعلق لطیف مباحث۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوش خبری دینے پر توبہ کو آزاد کرنے کے باب میں علماء کی توجیہ۔

زیر نظر کتاب کا یہ ایک اجمالی جائزہ ہے جس کے مؤلف حریم شریفین کے ایک ممتاز عالم دین، بحر معرفت الہی و سنت نبوی کے غواص، اور علمی مجالس کتاب و سنت کے وارث و امین ہیں جن کے گرد تلامذہ و مستفیدین کا ہمہ وقت ایک ہجوم رہتا ہے۔

رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے مذہبی و فقہی مذاکرات اور سمیناروں میں آپ اپنی دقیق علمی بحثوں کے ساتھ حصہ لیا کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح سیرۃ النبی کی کانفرنسوں اور حفظ قرآن کے مقابلوں میں آپ کی شرکت (بحیثیت فیصل وغیرہ) ہوتی رہی ہے۔

تقریباً تیس کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ قرآن و علوم قرآن، حدیث و فنون حدیث، سیرۃ النبی، دینی پسند و موعظت اور اصلاحی دعوت جیسے موضوعات پر مشتمل آپ کی یہ سبھی کتابیں ہیں۔ ان وجوہ و اسباب کی بنیاد پر ہمیں اس کتاب کی قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو

اس کے مطالعہ کی دعوت دینی چاہئے۔ عالم اسلام کو اس کے لازمی مطالعہ کی ترغیب دینی چاہئے۔ اپنی اولاد کو اس کی باقاعدہ تعلیم دینی چاہئے کیونکہ اس کے اندر واضح حق، صحیح ہدایت اور عزت و وقار اسلامی کا تحفظ و دفاع ہے۔ اور منافقین نے جو گمراہیاں پھیلانی ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کئے ہیں اور الزامات و اتہامات عائد کئے ہیں ان سب کی قلعی کھول کر رکھ دی گئی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دینِ مستقیم کی تائید کے ذریعہ اپنے نیک بندوں کی نصرت و اعانت فرماتا رہا ہے۔

آخر میں اللہ سے ہماری دعا ہے کہ وہ سارے مسلمانانِ عالم کو اس کتاب کے مطالعہ اور اس کے اندر دی گئی دعوت کے لئے تائید کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اللہ تبارک و تعالیٰ مولف کتاب کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ انہیں شرور و آفات سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ قرآن کا ارشاد ہے کہ وہ حق اور دین کے داعیوں کی مدد فرماتا ہے اور باطل پرست اعداء دین کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ واللہ الموفق والہادی الی الحق المبین۔

محرمہ او آخر جمادی الاولیٰ ۱۴۰۵ھ

حسنین محمد مخلوف۔ مفتی الدیار المصریۃ السابق۔ عضویۃ
کبار العلماء بالازھر الشریف۔ عضو المجلس التاسیسی لرابطة العالم
الاسلامی۔ الحائز علی جائزۃ الملك فیصل العلمیۃ لخدمة الدعوة الاسلامیۃ۔

شیخ الاسلام مفتی انام ساجد الشیخ حسنین محمد مخلوف کے ان مبارک کلمات کی ہم تصدیق
کرتے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

راجی عفوریہ الفنی

السید علی بن السید عبد الرحمن الهاشمی الحسنی
مستشار سموریس دولة الامارات العربیۃ المتحدۃ۔ البوظی

امام موسیٰ ضیف اللہ
امام مسلمی تشاد
و عضو رابطة العالم الاسلامی

تقدیم

فضیلۃ الدکتور الحسینی ہاشم

وکیل الازھر الشریف و امین عام مجمع البحوث الاسلامیۃ (القاهرة)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی اشرف المرسلین

سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین ۔

اما بعد: اللہ عز وجل کے محب حقیقی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، مبلغ اسلام، فضیلۃ الاستاذ البکیر السید محمد بن علوی المالکی المکی الحسینی خادم العلم والعلما، بالخرین الشریفین کی کتاب ”مفہیم یمجب ان تصحح“ عالم اسلام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔

فضیلۃ السید محمد بن علوی مالکی خانوادۃ نبوی کے چشم و چراغ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان کے خاندان کو شرف و کرامت سے نواز رکھا ہے۔

یہ مالکی گھرانہ علم و ہدایت میں معروف و ممتاز ہے۔ حرین شریفین سے جس شخص کا بھی تعلق ہے وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ حکمت و موعظت حسنہ کے ساتھ ارشاد و ہدایت اور دعوت الی اللہ کے میدان میں اس مالکی گھرانہ کی کیا حیثیت اور اس کی کتنی بنیادی خدمات ہیں۔ اور کس حکیمانہ تربیت اور کامیاب تدبیر کے ساتھ اس کے حلقہ درس کے تلامذہ و مستفیدین کے قلوب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف مائل و مربوط کر دیے جاتے ہیں۔ دعوت اسلام کی وسیع سلطنت و ریاست کی تاسیس و قیام اور اس کی واضح کامیابی کا تمام تر راز بھی یہی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے دلوں میں اسی محبت کا بیج بو دیا تھا۔
اوس و خزرج اور انصار و مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم کرنے میں اسی محبت
الترب العزت و محبت رسول اکرم اور محبت اہل اسلام کا نمونہ پایا جاتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طرز محبت دے کر مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے۔ اور اس نے واضح
فرمادیا ہے کہ یہ محبت اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَ اذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً ۖ قَالَتْ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا ۚ اَلَا
بِاللّٰهِ تَعَالٰی اور اللہ کی تم پر جو نعمت ہے اسے یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے
تمہارے دل ملا دئے پھر تم اس کی اس نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔

اس طرز محبت کو مزید استحکام و دوام عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ ۚ اَلَا یَہْدِیْ
اے نبی! تم فرماؤ کہ اگر اللہ سے تم محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب
بنائے گا اور تمہارے لئے تمہارے گناہ بخش دے گا۔

اس مالکی گھرانہ کا یہی طرز و اسلوب محبت مرکز توجہ رہا ہے چنانچہ میں نے خود سید محمد
بن علوی مالکی کے والد محترم کو مسجد حرام کے اندر حلقہ درس میں دیکھا ہے کہ وہ تفسیر و حدیث اور
فقہ کے ہر درس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے۔
اور ٹھیک انہیں کی روش پر ان کے یہ فرزند سعید سید محمد علوی بھی کامرین ہیں کہ تفسیر و حدیث
اور فقہ کے ہر درس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے گلدستہ میں سجایا کرتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اس مالکی گھرانہ کی طرف قلوب مائل ہو گئے اور عالم اسلام کے ہر گوشہ سے
طالبانِ علوم کے کارواں آنے لگے تاکہ وہ اس سے علم و عمل اور اللہ و رسول کی محبت کا سبق حاصل
کریں۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک گھرانہ کو شرف قبولیت سے یقیناً نوازا دیا ہے۔

زیر نظر کتاب کے قاری کو اس کتاب کے صفحات پر علمی مطالعہ و فاضلانہ تحقیق کا صحیح علمی
اسلوب ملے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سچی دعوت بھی
ملے گی۔

اس کتاب کے اندر اجمال کے ساتھ ان چند اہم مسائل پر بحث کی گئی ہے :
 پہلا باب : مباحث عقیدہ ! جس میں آج کل کے فاسد معیار تکفیر و تفضیل کی نشاندہی کی گئی ہے۔

دوسرا باب : مباحث اوصاف نبوت ! مثلاً خصائص نبوی، حقیقت نبوت و بشریت، مفہوم تبرکات و آثار نبوی۔

تیسرا باب : مباحث مختلفہ ! مثلاً حیاة برزخی، استحباب زیارۃ نبوی وغیرہ۔
 وحدت مسلمین کو پارہ پارہ کرنے والے اختلافات اس کتاب کے صحیح اصولی انداز اور بیان حق کے ذریعہ ختم ہو سکتے ہیں اور مسلمان حق و صواب اور خیر پر متفق و مجتمع ہو سکتے ہیں۔
 آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گراں قدر کتاب حق و ہدایت کے ذریعہ مسلمانوں کو نفع پہنچائے۔ حضرت مؤلف کتاب اور ہر قاری کو خیر و فلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم

وكيل الأزهر الشريف بالقاهرة

والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

فی ۲ - ۶ - ۱۴۰۵ھ

تقدیم

علامۃ المغرب المحدث المحقق الاستاذ السید عبد اللہ کنون الحسینی

رئیس رابطۃ علماء المغرب وعضو رابطۃ العالم الاسلامی بمکہ المکرمۃ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله والصلوة والسلام على مولانا رسول الله وعلى

آله وصحبه ومن والاه .

اما بعد : (کچھ تمہیدی کلمات)

..... حضرت عمر بن عبد العزیز نے علماء کو حکم دیا کہ وہ احادیث رسول کو لکھ ڈالیں جبکہ لوگ اس سے پہلے اس کام میں تکلف و حرج محسوس کرتے تھے حضرت عمر بن عبد العزیز کی رائے سے سبھی علماء نے اتفاق کیا اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جسے ہمارے اگلوں نے نہیں کیا ۔

یہی بات قرآن حکیم کے اندر لگائے جانے والے اعراب و نقطہ کے بارے میں بھی کہی جائے گی جو عہد رسالت میں نہیں تھے مساجد کے اندر محراب و منبر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اب محراب و منبر کے بغیر کوئی مسجد تعمیر نہیں کی جاتی ۔ حالانکہ عہد رسالت میں ایسا نہیں ہوتا تھا ۔

اس طرح کی ایک لمبی فہرست ہے بمقصد گفتگو یہ ہے کہ جس شخص پر شیخ امت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت کا غلبہ ہو، آپ کے مجدد شرف اور تعظیم و توقیر کا وہ مشتاق اور خواہاں ہو، اور اس جذبہ کے تحت میلاد رسول کی محفل کا وہ انعقاد کرے تو اس کے لئے اچھی بات سوچی اور کہی جاتی چاہئے، نہ یہ کہ خواہ مخواہ اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے اور ساری دنیا اپنے سر پر اٹھالی جائے ۔ انعقاد محفل میلاد پر کم از کم جواز کا فتویٰ تو ہونا ہی چاہئے ۔

کتنی حیرت کی بات ہے کہ کوئی صاحب ایمان اپنے رسول کی قبر مبارک کی زیارت کو نشانہ بننے بنائے۔ جب کہ ہمیں عام قبروں کی بھی زیارت کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس سے نصیحت و عبرت حاصل کی جائے۔ والدین اور اہل قرابت کی قبروں کی زیارت تو صلہ رحمی میں داخل ہے۔ ان کے لئے دعا، خیر کرتے رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔

روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لئے اپنے رب سے اجازت مانگی تو آپ کو اس کی اجازت مل گئی۔

اب بتایا جائے کہ وہ ذات گرامی جس کے ذریعہ اللہ نے ہمیں صراطِ مستقیم کی ہدایت دی جس کا ہمارے اوپر سارے انسانوں سے زیادہ احسان ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے آباء و اہمات، ہماری اولاد اور خود ہماری جان سے زیادہ محبوب ہے اور جو سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء والمرسلین ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی قبر انور کی ہم زیارت نہ کریں۔ زیارت قبر نبوی سے محرومی، بالخصوص ایسے مسلمان کے لئے جو حج کرنے جائے اور مدینہ طیبہ سے تھوڑی دور کے فاصلہ پر ہو، اس کے لئے یہ محرومی تو سب سے بڑھ کر زیادتی اور جفا ہے۔

اے منکرین زیارت! اگر یہ حدیث ”جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کیا“ حدیث صحیح نہ ہو جب بھی مسلمانوں کو ان کے ایمان پر چھوڑ دو۔ مشاہد و مقامات مقدسہ کے سلسلے میں تمہارے احساسات و جذبات اگر بخمد اور بے حس ہو چکے ہیں تو تم جانو تمہارا کام جانے، بندگانِ خدا کو تو اس سعادت سے محروم رکھنے کی کوشش نہ کرو اور مشامِ قلب و روح کو معطر کرنے والی اس خوشبو کے درمیان رکاوٹ نہ بنو جس سے وہ رسول کو نین جیسے چاہیں نواز دیں جیسا کہ نبی صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ ”اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں ہی اسے تقسیم کرنے والا ہوں“

ہم بے حد شکر گزار ہیں حضرت سید محمد بن علوی مالکی کے کہ انہوں نے ان مباحث پر قلم اٹھایا اور ان کے مفہام کی تحقیق کا حق ادا کر دیا اور اسے انتہا تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد وہ اس سے متعلق کسی تکرار و جدال میں نہیں پڑیں گے کیوں کہ حدیث رسول میں وارد ہے۔ ”جس نے حق پر ہوتے ہوئے تکرار و نزاع چھوڑ دیا اس کے لئے اللہ نے جنت کے اعلیٰ طبقہ میں

ایک محل بنا رکھا ہے۔ اور جو باطل پر ہوتے ہوئے تکرار و نزاع چھوڑ دے اس کے لئے اللہ نے جنت کے نچلے حصے میں ایک محل بنا رکھا ہے۔

عصر حاضر کے علماء کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر اسلامی شعور و آگہی اور غیرت و حمیت کا جذبہ پیدا کریں۔ اور مسلم امراء و قائدین کو دشمنان اسلام کے مقابلہ میں آمادہ و کمر بستہ رہنے کی ترغیب دیں تاکہ وہ فلسطین و ارمینیا و افغانستان و فلپائن کے کمزور مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ جو لوگ ان اختلافی مسائل میں اپنے آپ کو الجھائے رہتے ہیں اور ان کے ذریعہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف و انتشار پیدا کر رہے ہیں وہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ اپنے فرائض سے انحراف کر رہے ہیں۔ اس لئے ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں اور اللہ کے نزدیک اس کا انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔

مسلمان آج ہر جگہ ذلت و خواری سے دوچار ہیں۔ ان کی یہ مصیبت اسی وقت دور ہو سکتی ہے اور ان کے سر کی بلاتیں اسی وقت ٹل سکتی ہیں جب وہ علماء و حکام اور ارباب حل و عقد کو ساتھ لے کر اپنے آپ کو دین اسلام کے وجود اور اس کے وقار و آبرو کے تحفظ و دفاع کے لئے مکمل طور پر تیار اور مستعد بنا ڈالیں گے۔

واللہ غالب علی امرہ ولكن الناس لا یعلمون۔

کتبہ بفاس فی ۲ شعبان ۱۴۰۵ھ عبد اللہ کنون الحسنی

الامین العام لرابطة العلماء بالمغرب۔ وعضو مجمع البحوث الاسلامیة بالقاهرة

وعضو الجامعة العربیة۔ وعضو اکاديمية المملكة المغربية

وعضو المجلس التأسیسی لرابطة العالم الاسلامی بمكة المكرمة۔

تفکرِ ریاض

العلامہ الشیخ محمد الطیب النجار

رئیس مرکز السنۃ والسیرۃ الدولی و رئیس جامعۃ الازھر سابقا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله واصحابه ومن دعا به عوته الى يوم الدين.

اما بعد :

عالم جلیل سید محمد بن علوی مالکی مکی حسنی کی زندگی پاکیزہ درخت جیسی ہے جس نے پاک
زمین میں نشو و نما پائی اور صالح ماحول میں پروان چڑھ کر اچھی تربیت پائی۔ اور اس کا سایہ پھیلا
اور اس پر پھل آئے۔ پھر لوگ اس کی برکات و حسنات سے مستفید و متمتع ہوئے۔

ایسا ہونا کچھ باعثِ تعجب بھی نہیں۔ کیوں کہ آپ کے والد جلیل سید علوی مالکی طیب اللہ شراہ
و اکرم مشواہ ان بلند پایہ علماء کرام میں سے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو علم کے لئے وقف کر دیا۔ اور
اسی کے دائرہ میں صاحبِ کردار و عمل عالمِ دین اور محافظِ ورع و تقویٰ و کاتبِ عزت و کرامت بن کر
اپنی ساری زندگی گزار دی۔

مکہ مکرمہ کے اندر جوار خانہ کعبہ میں آپ کا گھر بزمِ دین و دانش کی حیثیت سے مشہور رہا۔ جس
میں منتخب علماء اسلام کا جگھٹ ہوتا۔ وہ شریکِ محفل ہو کر آیاتِ قرآن حکیم و احادیثِ رسول کریم کی
سماعت سے بہرہ ور ہوتے۔ پختہ شعور و ادراک و بحث و تحقیق کے ساتھ وہ قرآن و حدیث کا درس
لیتے۔ پھر عارف باللہ صاحبِ خانہ حضرت سید علوی مالکی اپنے پاکیزہ ایمان، تقویٰ اشعارِ قلب اور فصیح
زبانِ عربی میں اپنے نعتیہ اشعار کے ساتھ اس مجلس کا اختتام فرماتے۔

تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ ان کے فرزند صالح شیخ جلیل سید محمد بن علوی مالکی اپنے والد جلیل کے سچے پوتے ہیں۔ اور دینی و علمی و ادبی لحاظ سے اپنے والد کے نقش قدم پر گامزن ہیں۔

پیش نظر کتاب (مفہیم یجب ان تصحیح) سید محمد بن علوی مالکی کی دسیوں دینی و علمی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب ہے۔ بحمدہ تعالیٰ آپ کی سبھی کتابیں نافع علم، صحیح رائے اور پختہ فکر و بصیرت سے پُر ہیں۔ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ و ذلک فضل اللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔

مؤلف جلیل نے اپنی کتاب کا نام مفہیم یجب ان تصحیح (اصلاح فکر و اعتقاد) رکھا ہے۔ جس میں واقعہً ان غلط مفہیم و معتقدات کی مخلصانہ اصلاح کی گئی ہے جنہیں بعض لوگ غلطی سے صحیح سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اخذ کردہ مفہیم کا انکار باطل ہے۔ اس لئے آپ کا دینی و علمی فریضہ تھا کہ ان غلط مفہیم کی اصلاح کریں اور خالصاً لوجہ اللہ کلمۂ حق کا اظہار کریں۔

آپ کا یہ جرات مندانہ اقدام زخم کھاتے ہوئے کانٹوں پر چلنے کی ایک مجاہدانہ کوشش ہے۔ جس میں قدم قدم پر خطرات بھی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ صرف نیک عزائم، بلند مقاصد اور اعلا کلمۂ حق کی خاطر گوارہ ہے۔

اللہ ہی فتح و نصرت عطا فرمائے گا اور توفیق خیر سے نوازے گا۔

وجزاه اللہ عن العلم والدین خیر الجزاء

محمد الطیب النجار

وکیل الازھر الاسبوت و رئیس جامعة الازھر سابقاً۔ و عضو

مجمع البحوث الاسلامیة بمصر۔ و عضو مجمع اللغة العربیة بمصر۔ و

عضو المجالس القومیة المتخصصة۔ و عضو لجنة جائزة الملك

فیصل العالمیة۔

تفکر و ریاض

العلامة الداعی الی اللہ السید یوسف ہاشم الرفاعی

عضو مجلس الامۃ و وزیر الدولۃ لشئون مجلس الوزراء الکویت سابقا

الحمد لله والصلوة والسلام على سيدنا وشفيعنا واسوتنا و امامنا
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومحبيه ومن والاه - اما بعد :

آج جب کہ سارے عالم اسلام میں اسلامی بیداری کی لہر چل رہی ہے۔ اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے جوہر و حقیقت کے موضوع پر مساجد و مدارس اور جامعات و مراکز اسلامیہ کے اندر زبردست مباحثے و مناقشے چل رہے ہیں۔ ایسے عالم میں تو جو انان اسلام اور اسلامی ذخیرہ کتب کو اس کتاب ”مفہیم مجیب“ کی تصحیح کی شدید ضرورت تھی جس کی تالیف کی توفیق رب کائنات نے سماۃ الارض المکرم السید الدکتور العلامة الشریف محمد علوی الماکی حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشی۔ اور آپ نے طالبان حق و صواب کے لئے فانوس نور و ہدایت روشن کر دیا۔

بلاشبہ یہ کتاب عظیم و قیمتی ہر جوئے حق کے لئے سامان مسرت ہے اور ہر مخالف و منکر کی حجت و عناد کی دیواریں اس کے ذریعہ منہدم ہوتی نظر آئیں گی۔ کیوں کہ سید محمد علوی الماکی نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور اقوال و آثار سلف صالحین کی روشنی میں حق و صداقت کا چہرہ نکھار کر رکھ دیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب ہدایت کا مطالعہ کر کے لوگ حق کی طرف رجوع کر لیں۔ کیونکہ اہل ایمان کا یہی وظیفہ ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے حکمت اہل ایمان کی متاع گمشدہ ہے اس لئے وہ اسے جہاں پائیں چن لیں۔ اعداد اسلام و محققین اہل سنت جس طرح ہر طرف ہم پر حملہ آور ہیں اس کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے مقابل میں شرع مطہر کے اوامر و احکام کو صراحت و وضاحت اور پوری قوت کے ساتھ پیش کریں۔

عقل و شعور اور حکمت و دانش کا تقاضا ہے کہ آپس میں ہم الفت و محبت، امداد و تعاون، اور حسن ظن سے کام لیں۔ جن امور میں ہمارا اتفاق ہے ان میں تعاون کریں اور جہاں اختلاف ہے وہاں ایک دوسرے کے لئے کوئی جائزہ اور بہتر عذر تلاش کر لیں۔ تاکہ ہم اپنے سفینہ اسلام کو سلامتی اور عزت و عظمت کے ساحل سے ہمکنار کر سکیں۔ و باللہ التوفیق۔

وصلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم

السید یوسف ہاشم الرفاعی

عضو مجلس الامۃ و وزیر الدولۃ لشئون مجلس الوزراء الکویت سابقا و رئیس لجنۃ الاقلیات
الاسلامیۃ فی العالم بالمؤتمر الاسلامی

تقریظ

العلامة الموزع الفقیہ الشیخ محمد الحزرجی
وزیر الاوقاف والشئون الاسلامیة بدولة الامارات العربیة المتحدة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ذی المحامد والألاء المنعم علی عباده بما شاء و

اصلی واسلم علی افضل الانبیاء وعلی آله وصحبه النجباء۔

اما بعد: گل گزار نبوی و فرزند خانوادہ ہاشمی عالم جلیل محقق نبیل سید محمد بن علوی مانگی
ضنی کی کتاب ”مفاهیم یجب ان تصحح“ کا میں نے مطالعہ کیا۔

اپنی اس کتاب میں آپ نے ہر مسئلہ کا صحیح مفہوم پیش کیا ہے۔ اپنے مقاصد کے
حصول میں کسی بے اعتدالی اور افراط و تفریط سے اجتناب کیا ہے۔ شکوک و شبہات کا
ازالہ اور خلط مبحث کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کی ہے۔ واضح اور ناقابل تردید دلائل
و براہین کے ذریعہ اہل اسلام کی ہمدردی و خیر خواہی کا حق ادا کیا ہے تاکہ وہ اسلاف کرام
کے مسلک پر گامزن رہیں اور متاخر علماء و فضلاء کی اتباع و تقلید میں لگے رہیں۔

کتاب کے اندر تین طرح کے مباحث ہیں :

۱۔ عقائد۔

۲۔ اوصاف و کمالات نبوت۔

۳۔ حیاء برزخی و استجاب زیارت و تقریبات مذہبی وغیرہ۔

آج شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ان مباحث کے صحیح عقائد سے آگاہ
رہیں۔ کیوں کہ بہت سے مسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا ہے اور ایسے جاہلوں

۶۴
نے بھی فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے جن کی کوتاہ علمی و بے شعوری کا یہ حال ہے کہ نہ وہ کتاب اللہ کو سمجھ پائیں نہ سنت نبوی کے مقاصد تک ان کی رسائی ہو سکے۔

وضاحت و تحقیق کے ساتھ آپ نے اپنا موقف ثابت کیا ہے تاکہ لوگ گمراہیوں سے دور رہیں۔ ان کے افعال و اقوال میں ایسی صحت و یکسانیت ہو کہ وہ دوسرے کے لئے بہت نمونہ بن سکیں۔

اللہ ہی سے نفع و توفیق خیر کی دعا ہے۔ وہ مؤلف کتاب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ آمین۔

وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ و
سلم علی المرسلین۔ والحمد لله رب العالمین۔

حررہ محمد بن الشیخ احمد بن الشیخ حسن الخزرجی
قاضی امارۃ ابوظہبی سابقاً۔ و رئیس لجنة التراث والتاریخ
فی دولة الامارات العربیة المتحدة۔ و وزیر الشؤون
الاسلامیة و الاوقاف۔

تقریظ

فضيلة الشيخ ابراهيم الدسوقي مرعي

وزير الاوقاف السابق بمصر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على خاتم النبيين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين - اما بعد :
السيد الفاضل الدكتور السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني كنفيس كتاب مفاهيم
يجب ان تصحح کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا۔

اس کتاب کے ذریعہ میں کراؤ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ نبی انسانیت رحمت و دو عالم
سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے آپ کی کتنی محبت و الفت ہے اور آپ کا دل احترام
و تعظیم نبوت سے کس درجہ لبریز ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی غیرت و حیمت و ہدایت و خیر خواہی
مسلمانانِ عالم کے جذبات سے آپ کا سینہ کتنا موجزن ہے۔

ہاں! سچے مسلمان کی یہی شان اور اس کا یہی شیوہ ہوا کرتا ہے۔ اور مؤلف جلیل تو اس
اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں جنہیں ان کے رب نے طاہر و پاکیزہ بنادیا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ (احزاب ۳۳)
اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو! کہ وہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔
اہل بیت اطہار کے بارے میں مشیت ایزدی یہی ہے کہ وہ حق و صداقت کے نمونہ اور اس کے
راہی و مبلغ اعداء اسلام کے مقابلہ میں شجاع و سرفروشن اور حفاظت و صیانت کے میدان میں
صاحب قوت و عزیمت بن کر زندگی گزاریں۔

میں چوں کہ میدان دعوت و تبلیغ اسلام کے ایک سپاہی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوں، اس لئے مجھے اس کتاب اور اس طرح کی دوسری کتابوں کی مسلم معاشرہ کے لئے اہمیت و افادیت بخوبی معلوم ہے کہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والے فتنوں اور گمراہیوں سے اس امت کو دورِ حاضر میں کس طرح محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔

یہ کتاب اس بات کا بھی اعلانیہ ہے کہ آج بھی دین اسلام کے مخلص داعی و سپاہی موجود ہیں۔ اور دین کے یہ سپاہی قیامت تک اپنے دین کی حمایت اور اس کی طرف سے دفاع کی مہم میں مصروف رہیں گے۔ اور ان کے مخالفین انہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ حق کو غالب کر دے یا اس کا حکم آجائے۔

الحمد للہ! یہ کتاب اپنے موضوع پر کافی دستاویز ہے۔ اور ادا فریضہ میں ہماری خواہش و تمنا کے عین مطابق ہے۔ عہد بہ عہد اتحاد امت مسلمہ کو پارہ پارہ کرنے والے امور و معاملات میں مولف جلیل نے اپنی فکر صائب کو ائمہ اسلام کے دلائل و براہین کی قوت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اور دعوت حق کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔

مسئلہ عقیدہ سرفہرست ہے۔ عقائد سے متعلق کئے جانے والے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کتاب میں ایسے دلائل پیش کئے گئے ہیں جن سے گمراہ گروں کے تلنے بانے اور ان کے فاسد خیالات کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں۔ انکار و ضلالت کے یہ علمبردار وہی لوگ ہیں جو خود ساختہ قاضی بن بیٹھے ہیں۔ جسے چاہتے ہیں ایمان کی سند دے دیتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کے فیصلے کرتے وقت یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو دانستہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مومن کو سب و شتم کرنا فسق اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔

علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے آپ کے مخالفین کے بارے میں کچھ لوگوں نے جب یہ پوچھا تو آپ نے اس وقت کتنا اچھا جواب عنایت فرمایا۔

کیا وہ کافر ہیں؟۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں! وہ کفر سے دور ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ منافق ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ نہیں۔ منافق تو اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ پوچھا گیا۔ پھر وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ وہ لوگ مبتلائے فتنہ ہیں۔ اندھے بہرے ہو گئے ہیں۔

حدیث صحیح میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

جب آدمی اپنے بھائی کو اے کافر کہہ کر پکارے تو کفران دونوں میں سے کسی ایک پر لوٹ آتا ہے۔
 وشرآن حکیم میں تعلیم دیتا ہے کہ کلمہ شریعت اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ حتیٰ کہ مشرکین کے بارے میں ہمیں
 یہ حکم دیا گیا ہے۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ - (انعام - ۱۰۸)
 اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں گستاخی
 کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کو بھیجا تو انہیں یہ حکم ہوا۔
 فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى - (طہ - ۷۴)
 تو تم اس سے نرمی سے بات کرنا اس امید پر کہ وہ دھیان دے یا کچھ ڈرے۔
 کتاب کے دو سر باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ کی محبت و عظمت
 سے سرشار اہل ایمان پر بے جا الزام کفر عائد کرنے والے بد نصیب افراد کے موعظات و باطل کی جہالت
 و سفاہت آشکار کی گئی ہے۔

یہ جاہل افراد اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رفعت ذکر اور
 عظمت مقام سے نوازا ہے۔ اور آیات قرآنی جن کی ہم تلاوت اور اس تلاوت کے ذریعہ اللہ کی عبادت کرتے
 ہیں ان کے ذریعہ آپ کا ادب و احترام ساری امت مسلمہ پر لازم کر دیا گیا ہے تو بارگاہ الہی میں آپ کا مقام و
 منصب اور فضل و شرف حیات و وصال نبوی کے ہر دور میں اہل ایمان کے نزدیک بلاشبہ باقی اور قائم دائم ہے۔
 آگے چل کر تصوف کے مسئلہ پر مولف جلیل نے گفتگو کی ہے۔ یہ تصوف اسلامی افکار و روایات کا
 رُخ روشن اور افاقہ عینی ہے۔ اور صحیح اسلامی تصوف وہی ہے جو دجل و قریب اور خرافات و باطل سے خالی
 اور پاک و صاف ہے۔ ائمہ تصوف نے تفصیل سے بارہا شریعت اسلامیہ کے اسرار و معارف اور اس کے فرائض
 و واجبات سے آگاہی اور ان کے التزام کی تاکید کی ہے اور خود ان کے معاملات و عبادات اور ہر شعبہ زندگی
 میں شریعت اسلامیہ کی مکمل اتباع و پابندی ہے۔

توسل کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہ ایک طریقہ دنا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبولیت دنا،

کا ایک باب ہے۔ اس موقع پر جو دلائل دئے گئے ہیں ان کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یا بعد وصال آپ سے توسل کے خلاف کوئی مانع شرعی یا عقلی نہیں۔

اور جب یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ اعمالِ صالحہ سے توسل کیا جاسکتا ہے تو پھر صالحین امت سے توسل کے خلاف بھی کوئی مانع شرعی نہیں۔ اور استعانت و استفادہ وغیرہ کا مسئلہ بھی توسل ہی کی طرح ہے۔ ان سب چیزوں میں مومن کا مقصود اور مرجع و مآب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہوا کرتی ہے۔

شفاعتِ نبوی (حسین میلاد نبوی، حصولِ برکت بہ آثارِ نبوی و آثارِ صالحین کے سلسلے میں مؤلف کتاب نے جو دلائل پیش کئے ہیں ان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سنتِ مرفوعہ و طریقہ مشروعہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور کی اصل کو جائز رکھا ہے اور انہیں صحابہ کرام نے کیا بھی ہے۔

کتاب کے تیسرے باب میں زیارتِ نبوی اور اس کے بارے میں اقوالِ علماء پر گفتگو ہے۔ زیارتِ قبرِ نبوی اور اس کی مشروعیت، زیارتِ مشاہد اور ان کے بارے میں اقوالِ ائمہ تحریر کر دئے گئے ہیں۔ ایسے حالات میں جب کہ مشرپند طاقتیں اسلام و تعلیماتِ اسلام پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے درمیان انتشار و اختلاف و بغض و حسد کی آگ کو ہوا دے رہی ہیں۔ زیرِ نظر کتاب درحقیقت مسافرانِ دورِ ظلمت و طابانِ حق کے لئے فانوسِ ہدایت اور ایک چشمہٴ شیریں ہے۔

بفضلہ تعالیٰ اس نعرۂ حق سے باطل لرزہ برانداز ہے۔ اور نورِ ایمان سے ظلمتیں کا فور ہو رہی ہیں۔ شکوک و شبہات کے بادل چھٹ رہے ہیں۔ اور صراطِ مستقیم کے نشانات واضح ہو رہے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ مؤلف کتاب کو اسلام و مسلمین کی طرف سے بہتر جزا سے نوازے۔ ہمارے عقائد میں اخلاص عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و محبت اور صحابہ و تابعین و ابرار و صالحین کے نقشب قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام و ایمان پر فائز و دائم رکھے۔

مخلص علماء و دُعاة و مبلغین کی مساعی جمید میں برکتیں عطا فرمائے۔ انہیں اپنی تائید و نصرت سے نوازے۔ تاکہ کلمۂ حق سر بلند رہے۔ ابتداء و آزمائش ختم ہو اور دین صرف اللہ کے لئے ہو۔ واللہ اعلم۔

ابراہیم الدسوقی مصری - وزیرِ لاوقاف سابق بمصر

۲۱ من ربيع الاول سنة ۱۴۰۶ھ - الموافق ۴ من ديسمبر سنة ۱۹۸۵م

تقریظ

الاستاذ الدكتور حسن الفاتح قریب اللہ

مدیر الجامعة الاسلامیة بجمهورية السودان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلوٰۃ و السلام علی اشرف المرسلین سیدنا
و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و من اهتدی بهدیه و اتبع نهجہ و تأسی
بہ الی یوم الدین ۔ اما بعد :

فضیلۃ السید محمد بن علوی المائیکی کے خانوادہ کو بلند مقام اور عزت و شہرت حاصل ہے۔
جس کے افراد منہاج کتاب و سنت کے عین مطابق دعوت الی اللہ اور علوم و اخلاق حسنہ کی صفات
سے آراستہ ہیں۔ ان کا نسب عالی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں منسلک اور مزین
کرتا ہے۔ بلاد مقدسہ سے انہیں بے پناہ محبت ہے۔ اور ان کے امراء و حکام بھی اس خانوادہ علوی
کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے ہیں۔ مجد و شرف کی بلندیوں پر یہ خانوادہ فائز ہے اور
اسلام کے تحفظ و دفاع کے لئے اس نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔

مفہم يجب ان تصحح کے اندر آپ نے موجودہ معیار تکفیر و تضلیل کی خرابیاں ظاہر کی
ہیں جن کا سہارا لے کر نام نہاد علماء مسلمانوں کی تعداد زیادہ کرنے کی بجائے کم کرنے کو اپنے لئے باعث
مبہات سمجھ رہے ہیں۔ اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ کبھی مسائل کے ظاہری اختلافات کا
سہارا لیتے ہیں اور کبھی علماء اسلام کے بعض اختلافی مسائل کو اچھا حال دیتے ہیں۔

بعض نام نہاد علماء نے تصوف پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اور تصوف و اہل تصوف پر ایسے الزامات
لگائے ہیں جن سے وہ بری ہیں۔ ایسی صورت میں ضروری تھا کہ میدان جنگ میں وہ صاحب بصیرت عالم

اور ماہر فن شہسوار آئے جو وسائل حرب و ضرب سے مسلح اور فنون سپہ گری کا آزمودہ کار مرد میدان ہو۔ جب قلیل افراد اس تعصب و عناد سے کام لے رہے ہیں کہ تصوف کو غیر اسلامی فکر و عمل قرار دے رہے ہیں تو مسلمانان عالم کی غائب اکثریت جو تصوف کی حامی ہے اسے بجا طور پر حق پہنچتا ہے کہ کتاب و سنت پر مبنی صحیح و اہل فکر کو پیش کرے اور اس کی اساس مضبوط کرے۔

ہم بھی اسی تصوف کے قائل و حامی ہیں جس کے بارے میں سید محمد بن علوی مالکی فرماتے ہیں۔
تصوف کو ہم علمی و فکری مرکز و درس گاہ سمجھتے ہیں۔ جس کے سارے اسالیب و منابج فکر و اعتقاد اسلامی اور ہمارے آداب و اخلاق و خدمات کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ کمال ایمان و کمال امور حیات ہیں۔ ہر ربانی دعوت کے پاکیزہ و خالص نمونے ہیں۔

یہ تصوف صداقت و امانت ہے۔ ایثار و وفاداری ہے۔ شرف و کرم ہے۔ کمزوری کی نصرت ہے۔ مصیبت زدہ کی امداد ہے۔ نیکی و تقویٰ کا تعاون ہے۔ حق و صبر کی اعانت ہے۔ امور خیر میں مسابقت ہے۔ اخلاق صحیحہ کاملہ کا نمونہ ہے۔

اسی بافیض ستیر اور پاکیزہ اخلاق کے ذریعہ اسلام کے صدر اول میں بے مثال کارنامے ظہور پذیر ہوئے۔ ائمہ دین و علم اور بہادرانِ صف شکن پیدا ہوئے اور ہمارے ملت اسلامی شخصیت کا چہرہ خوبصورت و پاکیزہ شکل میں اپنی اعلیٰ و اکمل صفت کے ساتھ نمودار ہوا۔ اور تاریخ کے صفحات پر اس کے فخر و مجد، عزت و سیادت، مقابلہ و جہاد اور اسباق تہذیب و تمدن اسلامی ثبت ہیں۔

اور اہل تصوف کے بارے میں امام غزالی اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں۔
یہ اہل تصوف صرف اللہ کی راہ کے سالک ہیں۔ ان کی سیرت بہتر ان کا راستہ بالکل سیدھا اور ان کا اخلاق بہت پاکیزہ ہے۔

اگر عقلدار کی عقلیں، حکما کی حکمتیں، اور علما، اسرار شریعت کے علوم جمع ہو کر ان سے بہتر سیرت و اخلاق ڈھونڈ سنا چاہیں تو ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ کیوں کہ ان اہل تصوف کی ساری ظاہری و باطنی حرکات و سکنات نور مشکوٰۃ نبوت سے مقتبس ہیں۔ اور روئے زمین پر نور نبوت کے علاوہ اور کون سا نور ہے جس سے روشنی حاصل کی جلتے۔

سلف کا تصوف وہ ہے جس کا ذکر اوپر گزرا۔ اور خلف کے نزدیک اہل تصوف کی سیرت وہ ہے

جو اس کے بعد مذکور ہوا اور مظاہر تصوف ہمیشہ یہ رہے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم۔ آپ کی زیارت اور آثار مبارکہ سے حصول برکت۔ اور آپ کے متبع صالحین و ابرار کے آثار سے حصول برکت۔

اور تصوف کی حقیقت یہ ہے۔ مسلمان اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا وہ مسلمان اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ اگر اسے نہیں دیکھ پا رہا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔

کتاب و سنت پر مبنی اسی فکر و اعتقاد کی روشنی میں سید محمد بن علوی الماکی نے اپنی کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اس لئے علماء و طلبہ کے لئے یہ کتاب حجت و برہان اسلام اور نور و ضیاء ایمان بن گئی۔ اس کتاب کا منہج خالص علمی اور اسلوب سہل و سلیس ہے۔ اس کی معلومات وافر، براہین روشن، دلائل قاطعہ اور حجتیں قاضی ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو توفیق مزید سے نوازے۔ اس کے قاری و مستفید کو ہدایت و نور عطا فرمائے۔ اور اس کے بدخواہ و عیب جو کی ناک خاک آلود کرے۔ آخر میں اس کلام ربانی کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ (المائدہ - ۸۴)

اور ہمیں کیا ہوا کہ ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے۔

الاستاذ الدكتور حسن الفاتح قريب الله

مدير جامعة أم درمان الإسلامية جمهورية السودان

تقریظ

فضيلة الاستاذ الدكتور رؤف شلبی

وكيل الازهر الشريف بالقاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هـ
بإحسان إلى يوم الدين - أما بعد :

الشيخ الفاضل الدكتور محمد بن علوي المالكي المكي المحسن اپنے علم و عمل و سیر و کردار کے اعتبار
سے ممتاز ترین عالم دین ہیں۔ میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ شعبہٴ دراسات علیا جامعہ
ازہر قاہرہ کے طالب علم تھے۔

اور یہ جامعہ ازہر تو شریعت اسلامیہ کا مرکز، دعوت و ارشاد کا سرچشمہ اور عربوں کا مضبوط
قلعہ ہے۔ اس جامعہ ازہر کے ذریعہ اللہ نے عربوں کو شرک سے دور رکھا ہے۔ عربی زبان کی غلطیوں سے
محفوظ رکھا ہے۔ اور ان کے اندر کوئی دینی انحراف نہیں پیدا ہونے دیا۔ اس عظیم دینی و علمی ادارہ نے
توحید خالص کا پرچم بلند کر رکھا ہے۔ اسلام کا ہر محاذ پر دفاع کیا ہے۔ اور ساری دنیا میں اسلام کو سر بلند
کر رکھا ہے۔ دنیائے اندر تقریباً ہر شہر اور آبادی میں جامعہ ازہر کا کوئی نہ کوئی فاضل اور فیض یافتہ ضرور
مل جائے گا جس نے اس کے در و دیوار کے سائے میں علم حاصل کیا ہو اس کے شیوخ و اساتذہ سے درس لیا ہو
اور اس کی سند اسے ملی ہو۔

شیخ محمد بن علوي مالكي انہیں فیض یافتہ باصلاحیت علماء کرام میں سے ایک ہیں جو جامعہ ازہر کی
آغوش میں پروان چڑھے ہیں اور علماء ازہر کے دوش بدوش توحید اسلامی کا دفاع اور اخلاق فاضلہ کا

تحفظ کر رہے ہیں۔ بغیر کسی سب و شتم و عیب جوئی کے نہایت مہذب اسلوب میں اخلاقِ کریمانہ کے دائرہ میں رہتے ہوئے ان منحرف و گمراہ لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو اپنے اسلام و ایمان کے مدعی ہیں۔

دعوتِ الی اللہ کا فریضہ انجام دینے والوں کو اسلامی اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث ہوئے تھے ان سے اپنے آپ کو مزین رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ قیل و قال و کثرت سوال و اضاعت سے اجتناب کرو۔ پر عمل کرتے ہوئے غیر ضروری بحث و جدال و کثرت سوال و قیل و قال سے اپنے آپ کو دور ہی رکھنا چاہئے۔ ایسی راہ ڈھونڈھنی چاہئے جس سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہو۔ اختلاف و تفریق نہ پیدا ہو۔

دعوت و جہاد کا فریضہ ایک بارگراں ہے اس لئے اس میدان میں کام کرنے والوں کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اخلاق سے آراستہ رہنا چاہئے۔

شیخ محمد بن علوی مالکی کی کتاب مفہیم یجب ان تصحیح تہذیب و شائستگی اور حکمت و بصیرت سے بھرپور ایک ایسی کتاب ہے جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے عناصر کے مکرو فریب اور ان کی سازش کا پردہ چاک کر دیتی ہے۔

مادی منافع اور سیاسی اغراض کے تحت ایسی سازش کرنے والے عناصر کو دنیا کے مسلمان اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ اور ان کو مسترد بھی کر چکے ہیں۔ اسلامی ذوق کے ساتھ اللہ و رسول اور مسلمانوں سے محبت رکھنے والے افراد امتِ اسلامیہ کو اللہ نے ان کے شر سے محفوظ کر رکھا ہے اور ان کے سارے داؤ بیکار کر دئے ہیں۔

شیخ جلیل سید محمد بن علوی مالکی ان گنت چنے چنے علماء کرام میں سے ہیں جو ہدایت و بصیرت اور حکمت و مواعظ حسنہ کے ساتھ راہِ حق میں جہاد کر رہے ہیں۔ آپ کی ذات محتاج تعارف و تعریف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام و اکرام سے آپ کے نواز رکھا۔

اللہ رب العزت کی میری دعا ہے کہ آپ کو اسی طرح مخلصانہ جہاد و عالمانہ کردار کے ساتھ باقی رکھے۔ آفات و شرور سے آپ کو محفوظ و مامون رکھے۔ اور آپ سے اعلا کلمۃ حق و دعوتِ دینِ توہم کی اسی طرح خدمت لیتا رہے۔

وصلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین

الدکتور رؤف مشہدی - وکیل الازہر الشریعہ بالقاہرہ

تفکریہ

فضیلة العلامة الدكتور عبد الفتاح عبد الله بركة

الامین العام لمجمع البحوث الاسلامیة بالقاهرة - مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير - والصلوة والسلام
على الشاهد البشير النذير وعلى آله واصحابه ذوی المقام الخطير و من
تبعهم و والاهم الى يوم الدين - اما بعد :
العالم العلامة المحقق الجلیل السید محمد بن علوی المالکی کی کتاب مفاهیم یجب ان تصح
کامیں نے مطالعہ کیا۔ عالم موصوف میرے استاذ و شیخ سید علوی بن عباس مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے
فرزند سید ہیں۔

میری کیا حیثیت کہ میں اس کتاب کے فضائل میں کچھ اضافہ کر سکوں۔ اور اس کے مؤلف کے
محاسن و کمالات بیان کر سکوں۔ انہوں نے پیچیدہ امور کا جس طرح تحلیل و تجزیہ کیا ہے مسائل کی تفہیم
میں جو قابل رشک کردار ادا کیا ہے۔ فروع کی تحقیق اور انہیں اصول سے مربوط رکھنے کا جو کارنامہ انجام
دیا ہے۔ وہ تعریف و تحسین سے بے نیاز اور اس کے اندر آپ کا فیضان علم و کرم میرے ذکر و بیان
سے بالاتر ہے۔

میرا جذب و شوق تو بس یہ ہے کہ جلیل المرتبت علماء و افاضل جنہوں نے آپ کی تائید و تصدیق
کی ہے میں بھی اپنی چند سطروں کے ساتھ ان کے زمرہ خیر میں شمار کر لیا جاؤں۔ اور خالص حق و صواب
پر مشتمل صدائے علوی کے ساتھ میری آواز بھی شامل ہو جائے جس سے ان کی آواز کچھ اور بلند ہو جائے
اور ان کی جماعت میں اضافہ ہو جائے۔ اور نصرت و اتباع حق میں ان کے ساتھ میں بھی کچھ ہاتھ بٹا سکوں۔

اس دور کے صحیح حالات یہ ہیں کہ امت مسلمہ کو خارجی عداوتوں اور مخالفتوں نے مبتلائے کرب و اضطراب کر رکھا ہے۔ اعداء ملت اسلامیہ نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اور ان کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ شب و روز یہ سازشیں جاری ہیں۔ امت کو نقصان پہنچانے اور قعر مذلت و ظلمت میں ڈھکیلنے کے نئے نئے جواز اور ذرائع ہر لمحہ پیدا کئے جا رہے ہیں۔

اگر بات اتنی ہی ہوتی تو معاملہ کچھ آسان ہوتا۔ اور ہم اپنے اساسی استحکام کے بل بوتے پر ان سازشوں کا مقابلہ کر لیتے اور دشمن کے تیروں کا رخ خود انہیں کی طرف پھیر دیتے۔ لیکن سلسلہ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ چکا ہے۔ اپنی حکمت عملی سے ان اعداء اسلام نے مسلمانوں کو خود مسلمانوں ہی سے الجھا کر ان کے درمیان بغض و عداوت کی آگ بھڑکا دی ہے اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف سازش و بدگوئی و الزام تراشی میں مصروف کر دیا ہے۔

ہر میدان میں دشمنوں کا یہ سازشی منصوبہ قریب قریب کامیاب ہو چکا ہے۔ امت مسلمہ کا وجود جس فکر کی بنیاد پر قائم ہے اس میں ان کے جراثیم سرایت کر چکے ہیں۔ زہریلے اثرات بڑھتے اور پھیلتے جا رہے ہیں۔

دینی فکر سے ہٹ کر کسی دوسرے شعبہ میں اگر کسی جماعت کے اندر کوئی بات پیدا ہو تو اس کا علاج آسان ہے۔ لیکن اگر فکری اصول اور نظریاتی بنیاد رکھنے والی کسی جماعت میں اساسی نقائص پیدا ہونے لگیں تو پھر اس کے لئے کوئی کامیاب دوا اور علاج بہت مشکل کام ہے۔ بالخصوص جب اصول و معتقدات میں اختلاف کا زہر پھیل جائے تو غلط کام نہیں کرتیں۔ طرح طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور صحیح راستہ نہیں ملتا۔

دین کے ہر مخلص اور ملت کے غایت مند فرد پر فرض ہے کہ وہ اس پر خار وادی سے دور رہے اور اس کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ امت کو ان باتوں سے بچانے کی حتی المقدور کوشش کرے جن سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔

گہری فکر و بصیرت کے حامل علماء اور حکمت و موعظت حسنہ کے ساتھ دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دینے والے دُعا و مبلغین، اسلام و تعلیمات اسلام کے خلاف پیدا کئے جانے والے شکوک و شبہات کے ازالہ، اسباب اختلاف کے سد باب اور مسائل کو تفریق و انتشار سے بچاتے ہوئے پاکیزہ اصول کی طرف راجع کرنے کی سنجیدہ اور پُر خلوص کوشش کریں۔ تاکہ امت کی اصلاح اور

اس کے اتحاد کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ اور اسے عزت و عظمت حاصل ہو سکے۔

اس فاضلانہ اور نفیس کتاب کے ذریعہ عالم محقق و مدقق سید محمد بن علوی مالکی نے اجتہادی و اختلافی مسائل میں آثار عصیبت مٹانے اور اتحاد ملت برقرار رکھنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

استعمال مجاز عقلی، اس کی تطبیق کا معیار، مفہوم شفاعت، زیارت قبر نبوی وغیرہ حساس موضوعات پر اعتدال و توازن کی راہ اپنائی ہے اور اسی کی ہدایت بھی دی ہے۔

مباحث عقائد و مباحث نبوت و مباحث حیات برزخی و مشروعیت زیارت و تقریبات دینی ان تین موضوعات کو آپ نے موضوع بحث بنایا ہے۔

آج مسلمانوں کو اس کی شدید ضرورت ہے کہ آپس کے شکوک و شبہات دور کریں اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ اختلاف رائے و استنباط میں جس حد تک دین کی طرف سے گنجائش نکل سکے اپنے مسلمان بھائی کے لئے مناسب عذر تلاش کریں۔ ان اعداء اسلام کے مقابلہ میں حق و صداقت اور صبر و استقامت کا دامن پکڑے رہیں جو اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نور کی تکمیل فرمائے گا ہی۔ ان کافروں کو چاہے جتنا بھی ناگوار گزرے۔

انشاء اللہ اختلافات ختم کرنے اور امت مسلمہ کے درمیان محبت و اتحاد کی راہ ہموار کرنے میں اس کتاب کا مبارک و مسعود حصہ ہو گا۔

و اللہ من وراء القصد۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

والصلوة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔

۱- د / عبد الفتاح عبد اللہ برکۃ

الامیر العام لجميع البحوث الاسلامیۃ بالقاهرة

تقریظ

العلامة الاديب الكبير الاستاذ احمد عبد الغفور عطار
الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية في الادب العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين - والصلوة والسلام على اشرف المرسلين

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - اما بعد :

ایک عزیز دوست نے فضیلتہ علامۃ الجلیل السید محمد بن علوی بن عباس المالکی کی کتاب
مفہیم یجب ان تصحیح مجھے عنایت فرما کر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس سے متعلق
کچھ اظہار خیال کروں۔ چنانچہ میں یہ چند سطور سپرد قلم کر رہا ہوں۔
ویسے تو ان مذہبی و علمی اور دعوتی میدان میں عظیم خدمات انجام دینے والی ممتاز شخصیات نے جو کچھ
لکھ دیا ہے وہی کافی ہے۔

الاستاذ عبد الله كنون الحسنى رئيس رابطة علماء المغرب :

الشيخ محمد الحزرجي وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه بدولة الامارات العربية -

الشيخ محمد الشاذلي الينفر عميد كلية الشريعة بتونس -

الشيخ محمد سالم عددو رئيس المحكمة العليا بجمهورية موريتانيا الإسلامية -

اور الشيخ حسين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية السابق وعضو كبار العلماء بالازهر الشريف کا مقدمہ

بڑا ہی جامع ہے۔

لیکن اپنے دوست کی خواہش پر میں بھی کچھ لکھ رہا ہوں اور اپنی عادت کے مطابق وہی باتیں لکھ رہا
ہوں جو میرے نزدیک حق ہیں۔

مفہیم یجب ان تصحیح کا میں نے مطالعہ کیا۔ اور محسوس یہ کیا کہ حد تکفیر تک آپ سے مخالفت رکھنے والے افراد سے بھی آپ جدال کرنا نہیں چاہتے۔ بلکہ حکیمانہ اسلوب کے ساتھ صرف حق کی وضاحت آپ کا مقصود ہے۔ اپنے مخالفین پر نہ کوئی الزام تراشی کی ہے اور نہ ہی کوئی سب و شتم ہے۔ کسی موضوع پر اپنی اصل رائے سے زیادہ اپنا علم اور دلیل آپ نے پیش فرمائی ہے۔

رائے پیش کرنے میں توازن و طہارت سے مؤلف کتاب نے کام لیا ہے۔ اور یہ رائے اس حق و صواب پر مبنی ہے جو شریعت و عقیدہ، سلوک و معاشرت، علم و ادب ہر لحاظ سے کتاب و سنت سے مستنبط و مستفیض ہے۔

اسلام نے فکر و رائے پیش کرنے کا دروازہ بند کیا ہے اور نہ اس کا حق کسی ایک فرد کے لئے مخصوص کیا ہے۔ علماء اسلام کسی بھی مسئلہ میں بحث و تدقیق اور استنباط و استخراج کا حق رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حقائق و نصوص کے فہم و ادراک میں فرق مراتب اور اختلاف نقطہ نظر ایک فطری چیز ہے۔ جیسے بعض آیات کریمہ و احادیث مبارکہ کی تفسیر و تشریح میں مفسرین و محدثین کرام کی الگ الگ رائیں ہیں اور ائمہ و فقہاء کے درمیان بھی مسائل و احکام میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں۔

لیکن ان اختلافات کی وجہ سے ان حضرات میں سے کسی نے دوسرے کی تکفیر نہیں کی۔ جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایسے معاملات میں ایک دوسرے پر کچھ اچھالنے، بہتان طرازی کرنے اور فتویٰ کفر عامہ کرنے سے ہمیں دور رہنا چاہئے۔

العلامہ الجلیل السید محمد بن علوی المالکی الحسنی نے اپنی کتاب مفہیم یجب ان تصحیح میں حکمت و موعظت حسنہ کا طریقہ اپنایا ہے۔ اپنی کتاب کو سب و شتم سے محفوظ رکھ کر حق و خیر و شرف و جمال کی دعوت کو پیش نظر رکھا ہے۔ اور آپ کے دکش اسلوب دعوت و تحریر میں خانوادہ نبوت و اہل بیت اطہار کے اخلاق کریمانہ کا عکس جمیل نظر آتا ہے۔

کتاب کے بارے میں میری رائے کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ کتاب حق کا واضح بیان ہے۔ جس سے دینی فکر پیش کرنے کا مؤلف کا طریقہ و اسلوب بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اور خود مؤلف کی دینی فکر کا بھی اس میں ہمیشہ قیمت خزانہ نہیں بلکہ کان (معدن) ہے۔

لوگوں کے منکر و اعتقاد کی آپ نے بہت اچھے پیرایہ میں اصلاح فرمائی ہے جس کا اکابر اہل علم و

فضل نے پُر جوش استقبال کیا ہے۔ جس کی شہادت کتاب اور مؤلف کتاب کے سلسلے میں ان کی تصدیقاً و تقریظاً سے ملتی ہے۔ اور ہم خود بھی ان کے اس استقبال و ترحیب میں برابر کے شریک ہیں۔

العلامة الجلیل الداعی الاسلامی البکیر السید محمد بن علوی المالکی الحسینی نے دین اسلام و پیغمبر اسلام سیدنا محمد رسول اللہ علیہ افضل الصلوٰۃ وازکی السلام کی جو مخلصانہ خدمت انجام دی ہے اس کے لئے ہم ان کی خدمت میں شکریہ و مبارکباد کی نذر گزارتے ہیں۔

ساتھ ہی دعوت الی اللہ کے میدان میں آپ نے جو سچا جہاد فرمایا ہے اس پر بھی ہم انہیں ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں۔ کہ یہی وہ جہاد ہے جس نے مشرقی و جنوبی ایشیاء میں اسلام کی بنیاد مستحکم کی اور بلاد اسلامیہ و ممالک عربیہ میں کلمۃ اللہ کو سر بلند کیا۔

فجزاه اللہ کل خیر و نفع بخلقه العظیم و علمہ العزیز و فضله المذرار

احمد عید الغفور عطار۔ مکہ المکرمۃ

تقریظ

مفتی السودان سباحة الفقيه العلامة السيد احمد العوض

رئيس مجلس الافتاء الشرعى بجمهورية السودان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين مولى النعم ومنشئ الخلق من العدم - والصلوة والسلام على اكرم خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله ارسله ربه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه اجمعين .

اما بعد : بحمدہ تعالیٰ عالم محقق سید محمد بن علوی مالکی مکی حنفی خادم العلم بالحرمین الشریفین کی کتاب مفاهیم يجب ان تصحح کے مطالعہ کا موقعہ میسر آیا ۔

یہ مفاهیم تین امور سے متعلق ہیں جنہیں مؤلف جلیل نے تین ابواب میں تحریر فرمایا ہے ۔ پہلا باب مباحث عقیدہ پر مشتمل ہے جن میں دلائل و براہین اور باب عقائد میں آج کے معیار تکفیر و تضلیل کے نقائص کا بیان ہے ۔

دوسرا باب مباحث نبوت یعنی خصائص نبوت حقیقت نبوت حقیقت بشریت اور مفہوم تبرکات و آثار نبوی پر مشتمل ہے ۔ صحابہ و تابعین و ائمہ سلف سے منقول دلائل و براہین قاطعہ آپ نے ذکر کر دیے ہیں ۔

تیسرے باب میں حیات برزخی و مشروعیت زیارت نبوی اور آثار و مشاہد و تقریبات دینی وغیرہ کے مباحث مذکور ہیں ۔ جن میں مؤلف نے تحقیق و تدفین و اصلاح فکر و اعتقاد کا حق ادا کر دیا ہے ۔ آج جو لوگ مسلمانوں کو امر و نہی کا سرلیضہ انجام دینے کے مدعی ہیں ۔ اور مذکورہ تینوں ابواب میں جو باتیں ان کے مزعومات کے خلاف ہیں ان کے قائل و عامل مسلمانوں کو دین سے خارج سمجھنے کے

مرض میں مبتلا ہیں وہ صحیح طور پر معیار تکفیر و تفضیل سے نا آشنا ہیں۔ اس لئے بے بصیرتی کے ساتھ مسلمانوں پر کفر و شرک کا فتویٰ دے ڈالتے ہیں۔

استاذ کبیر عالم جلیل سید محمد بن علوی مالکی نے اپنی کتاب مفاہیم یجب ان تصحیح میں اصلاح فکر و اعتقاد کا فریضہ انجام دے کر شبہات و اشکالات کا قلعہ قمع کر ڈالا ہے اور کتاب و سنت و ارشادات علماء ملت سے دلائل پیش کر کے تفصیل کے ساتھ سارے مباحث میں حق و صواب کو واضح اور روشن کر دیا ہے۔

مسلمانوں کی ہدایت و خیر خواہی کے مدعیوں کو اس کتاب نفیس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے تاکہ یہ حقائق مکمل طور پر ان کے سامنے آجائیں اور روشن حجت رکھنے والی ملت اسلامیہ کے خلاف وہ حکم کفر و ضلال لگانے میں جلد بازی نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولف کتاب کو جزائے خیر سے نوازے۔

وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد النبی الاعظم و علی آلہ وصحبہ
ذوی الفضل و الکرم۔

حرره فی ۱۵ ربیع الثانی سنۃ ۱۴۰۷ھ - الموافق ۱۷ دسمبر ۱۹۸۶م۔

السید احمد العوض المرفی

قاضی المحکمۃ العلیا: بجمہوریۃ السودان و

رئیس مجلس الافتاء الشرعی۔

فضيلة السيد عبد السلام جبران

رئيس المجلس العلمی الاقلمی بمراكش

الحمد لله الذي زين العلماء وخصهم بالخشية وتفضل عليهم بالمعزة
وصلوة وسلاما على خير البرية واصحابه والذرية - امانيد -

علم ایک بحر بیکر ال ہے جس کا کوئی ساحل نہیں۔ ذات باری تبارک و تعالیٰ ہی اس کا منہا ہے۔ اور
علم نافع وہی ہے جس پر عمل بھی ہو۔ اسے مہا بات سے محفوظ رکھا جائے۔ اس کے ذریعہ دوسروں کو زیر کرنے کی
کوشش نہ کی جائے اور اپنی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرنا اس کا مقصد نہ ہو۔

تدریس و تالیف کے ذریعہ خدمتِ علم میں مصروف رہنا ایک عبادت ہے جس سے علم کا فضل و شرف
ظاہر ہے۔ یہ علم انبیاء و مرسلین کی وراثت ہے اور اہل علم انبیاء و مرسلین کے وارث ہیں۔ لوگوں کی ضرورت
کے مطابق علم کی نشر و تدریس، تصنیف و تالیف اور اس کی تحصیل کرنے والے قابلِ مبارکباد ہیں۔
امتِ مسلمہ کو خیر و برکت سے ہمکنار کرنے اور درس و تدریس و نشر و اشاعتِ علم کرنے والے
جلیل القدر علماء و مبلغین میں سے ایک نمایاں شخصیت سیدی محمد بن علوی مالکی حنی کی بھی ہے جو اس کتاب
مفہیم یجب ان تصحیح کے مؤلف ہیں۔

یہ کتاب اسلام کی عظیم خدمت کے طور پر ظہور پذیر ہوئی ہے جس سے لوگوں کے دل و دماغ کو جلا
ملے گی اور ان کے شکوک و شبہات دور ہوں گے۔ اپنے موضوع پر یہ کتاب دورِ حاضر کی سب سے بہتر تصنیف ہے
علماء عارفین نے اس کتاب کا مطالعہ کر کے اسے بے حد پسند کیا اور اس کے مؤلف کی تعریف و
توصیف کی جس نے اللہ و رسول اور ملتِ اسلامیہ کی جانب سے ان پر عائد ایک فریضہ کی تکمیل کر دی۔ اور
اس کتاب نے بہت سے لوگوں کی زبانیں گنگ اور ان کے قلم کو عاجز و مہیوت بنا دیا۔

المجلس العلمی مراكش نے اس کتاب کے فصول و ابواب کا نہایت دقتِ نظر سے مطالعہ کیا۔ اور وہ اس
کی مکمل تصدیق و تائید کرتے ہوئے اس عظیم خدمت پر مؤلف کتاب کو شکریہ و مبارکباد پیش
کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔

تقریظ

العلامة الفقيه الشيخ محمد قال البناتى

الامين العام للرابطة الاسلامية الموريتانية.

وعضو رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على

اشرف المرسلين قائد القر المحجلين

اما بعد: (کچھ تمہیدی کلمات)

..... صحیح اور بہتر علم اللہ ہی کو ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کتاب ”مفہیم یجب ان تصحیح“ کے مطالعہ کے بعد معترضین و معاندین کے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہ جائے گا کہ وہ زیر بحث مسائل کے اندر اس موقف کو تسلیم کر لیں جسے حضرت مؤلف کتاب نے پیش کیا ہے کیوں کہ ملت اسلامیہ کے سلف و خلف معتمد محدثین و ائمہ کبار کا اس موقف پر تقریباً اجماع ہے۔

اللہ ان سب حضرات کو اسلام کی طرف سے بہتر جزا دے۔ مؤلف کتاب کو بھی جزائے غیر سے نوازے اور ان مسلمانوں کے لئے آپ کی عمر دراز فرمائے جن کا مقصد صرف اظہار حق ہے۔ آپ کو برکت و سعادت سے ہمکنار کرے۔ علم و عمل اور صلاح و تقویٰ سے آراستہ آپ کے آباء و اجداد پر اپنی رحمت کی بارش برسائے جنہوں نے کتاب و سنت و دیگر علوم و فنون اسلامیہ سے مندرجہ ان اسلام کے قلوب و اذہان کو روشن و منور کیا۔ زمین کے دور دراز خطوں سے تشنگانِ علوم نبوت کے قافلے ان کے یہاں اترتے اور پھر واپس ہو کر اقصائے عالم

میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

میں خود مولف کتاب کے والد محترم جناب شیخ سید علوی عباس مالکی کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہوں۔ اور اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے میدان دعوت و تبلیغ و اشاعت علوم دینیہ میں عظیم الشان کردار ادا کیا ہے۔ مسیحی حرام مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا جو حلقہ درس ہوتا تھا اس میں بار بار اور کئی سال میں نے حاضری دی ہے جہاں ترجمہ و تفسیر قرآن حکیم، حدیث و فقہ، توحید و عقائد وغیرہ کا آپ درس دیا کرتے تھے۔ آپ کے حلقہ درس میں تلامذہ و سامعین کی کثرت ہوا کرتی تھی۔

اللہ تعالیٰ حضرت سید علوی عباس مالکی کو اپنی بیکراں رحمت سے نوازے۔ علم و عمل اور درس و تدریس میں آپ کے وارث و جانشین نوجوان صالح و متقی سید محمد علوی مالکی کو عمر طویل عطا فرمائے، جو لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں۔

حرر بنو الکشوط بتاریخ ۲۰ رجب ۱۴۰۵ھ الموافق

۱۱ اپریل ۱۹۸۵م - المتبرئ من الحول والقوة محمد قال البنا فی

عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامی (بمكة)

والامين العام للرابطة الموريتانية للدفاع عن الاسلام.

تقریظ

العلامة الشيخ يوسف بن احمد الصديقي

القاضي الوكيل لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين

وعضو رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين.

سيدنا محمد جبيننا وشفيعنا وطبيب قلوبنا صلوة وسلاما دائما ما تعاقب الليل والنهار

وعلى آله الاطهار وصحابته الاخيرين.

اما بعد: شہزادہ خانوادہ نبوی مؤلف کریم علامہ فاضل سید محمد علوی مالکی کی عظیم کتاب

”مفہیم يجب ان تصح“ مفہیم جلیلہ مقاصد عالیہ اور دلائل واضحہ کی جامع ہے۔ بالخصوص

وہ مباحث جو آثار مبارکہ سے حصول برکت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے توسل،

مسجد نبوی اور قبر نبوی کے سامنے حاضری کے لئے اہتمام سفر پر مشتمل ہیں۔ کتاب وسنت کے براہین

اور ممتاز علماء سلف و خلف کے اقوال سے اپنی اس کتاب کو آپ نے مدلل اور مزین کر دیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ مؤلف کتاب کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ دنیا و آخرت کے ثواب مالا مال کرے۔

ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے سرفراز کرے۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی

توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ کی سنت پر قائم رکھتے ہوئے ہمیں موت دے اور کل بروز قیامت ان کے

پرچم کے زیر سایہ ہمیں جمع فرمائے۔ آمین۔

هذا و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واتباعه الى يوم الدين.

کتبہ يوسف بن احمد الصديقي في ١٢ شعبان ١٤٠٥ هـ

القاضي الوكيل لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين

وعضو المجلس التأسيسي للرابطة الإسلامية .

تقریظ

فضیلۃ الشیخ محمد عبد الواحد احمد

وکیل وزارت الاوقاف بحکومت مصر العربیۃ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی بصرنا بالحق وهدانا الیہ وارشدنا الی الصواب و
اعاننا علیہ۔ الاله الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ والصلوة والسلام
علی اشرف خلقہ واجل رسلہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
اما بعد : اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس امت کے مخلص علماء و دُعاة حق و ہدایت کے
ایک گروہ کو اس کی توفیق بخشی کہ وہ اسلامی روایت و روایت کے محافظ و امین بن کر اپنے آپ کو
ازالہ شبہات و ردّ متشابہات کے لئے وقف کر چکے ہیں۔ اور ان اصول و قواعد کی تائید و استحکام
کی خدمت میں مصروف ہیں جن پر جماعت اہل سنت و تائم ہے۔ درحقیقت یہ لوگ بڑے عالمی ہمت،
بلند نگاہ اور صاحب ذوق سلیم ہیں۔

اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان شناسی اور آپ کے حقوق کی پاسداری و وفاداری
میں ان کا یہ سارا اخلاص اور جدوجہد ہے۔ اور اپنے رب قادر و قیوم کی خوشنودی پر ان کی نظر مرکوز ہے۔
شرف و مجد والے سلف کے یہ بہترین خلف ہیں۔ رب کائنات نے جس امانت کا ان کے سلف کو حامل و
امین بنایا اس سے انتساب اور اس کے دفاع کی ذمہ داری بخشی۔ اس اہم امانت کے تحفظ و دفاع کی راہ
میں وقار و عزیمت اور پوری قوت و طاقت کے ساتھ انہوں نے ایثار و فتر بانی پیش کی۔

انہیں مجتہدانہ شان رکھنے والے علماء و داعیان حق کی فہرست میں مجاہد اسلام، عارف باللہ،
عاشق رسول مقبول فضیلۃ السید الشیخ الشریف محمد بن علوی المالکی الحسینی کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سید محمد بن علوی مالکی کو نیکیوں سے نوازے۔ انہیں اور زیادہ کمال ایمان عطا فرمائے۔ حق پران کے یقین کو قائم و ثابت رکھے۔ انہیں اور ان کے ان رفقاء اہل اخلاص و ارشاد و ہدایت کے ذریعہ اسلام کو تقویت بخشنے۔ جنہیں اللہ نے یہ خدمت سپرد کر رکھی ہے کہ وہ دین اسلام کا تحفظ و دفاع کریں۔ اور سید المرسلین خاتم النبیین علیہ افضل الصلوٰات و اذکی التسلیمات کو جس منصب رفیع پر فائز کیا اس کا خوب خوب اظہار و اعلان کریں۔

سید محمد بن علوی مالکی نے صدائے حق و صداقت بلند کی ہے۔ اور خصائص و امتیازات و فضائل و کمالات مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء کا ذکر و بیان کیا ہے۔

محبت و الفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب و روح میں سمائی ہوئی ہے۔ اس لئے آپ نے اپنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ محفل صلوٰۃ و سلام آراستہ کیا۔ اور افضل الرسل و اشرف المخلوق سیدنا محمد رسول اللہ کی نعت و مدحت و تعریف و توصیف میں نور و نکبت سے معمور نہ جانے کتنی بزمیں سجائیں۔ صلوٰات اللہ و سلامہ علیہ یوم مولدہ و یوم مبعثہ و یوم یوذن لہ بالشفاعة فی ساحة القضاء امام رب العالمین احکم الحاکمین عزوجل۔

کتبہ محمد عبد الواحد احمد

من علماء الازھر بالقاهرة۔ وکیل وزارة الاوقاف بمصر

تقریظ

العلامة الفقيه الاصولی الشیخ محمد سالم عندود
رئیس المحكمة العلیا بموریتانیة . وعضو المجمع الفقہی
برابطة العالم الاسلامی بکة المکرمة

بسم الله الرحمن الرحيم

(منظوم تصدیق کے کچھ اشعار)

وہ مفاہیم درست ہو گئے جن میں لوگ سرگرداں تھے اور ابہام و
التباس بھی زائل ہو گیا۔

علوی مالکی نے اپنی بحث دقیق سے ہمارے سامنے ایسے حقائق واضح
کر دیے جن کی گہرائی تک بڑے بڑے ماہرین کا ذہن نہیں پہنچ سکا تھا۔
لوگ خواہ کچھ بھی تکرار و نزاع اور انکار کریں، لیکن آپ نے جمع و تشریح
اور توضیح و تفہیم کا حق ادا کر دیا ہے۔

آپ کے اخذ کردہ نتائج و مطالب کو اصول اربعہ کتاب و سنت و اجماع
و قیاس کی تائید و حمایت حاصل ہے۔

ان خیالات کے ساتھ میں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے
اور مجھے امید ہے کہ حمایت حق میں میرا حصہ ہوگا۔

محمد سالم بن محمد علی بن عبد الودود "عندود"

رئیس المحكمة العلیا لجمهورية موریتانیة الاسلامیة

وعضو المجمع الفقہی لرابطة العالم الاسلامی بکة المکرمة۔

تقریظ

ابوزید ابراہیم سید

موجہ اللغة العربية بجمهورية مصر والمنتدب الى دبی

بسم الله الرحمن الرحيم

(منظوم تصدیق کے کچھ اشعار)

علوی مالکی کی کتاب ایک سورج ہے جس نے حقیقت واضح اور روشن کر دی۔ اس کتاب کے اندر نور نبوت کی تابانی و درخشانی ہے۔

سورج اس کتاب کے ساتھ طلوع ہوا اور خلق خدا پر اس نے عقیدہ و ہدایت کے انوار بکھیرے۔

افکار و خیالات کو اس نے منور کیا۔ اور ظلمت پسند عقلوں نے اس سے ہدایت پائی۔

مؤلف کتاب کا مقصد صرف رضائے الہی اور مسلمانان عالم کا باہمی اتحاد و اتفاق ہے۔

اللہ رب العزت اس شیخ جلیل کو برکتوں سے نوازے جس کے علوی درخت کی شاخیں بلندی پر ہیں۔

اے اللہ! عظمت اسلام کے لئے حامیان علوی مالکی کی نصرت فرما اور روئے زمین کے ہر خطہ پر حامیان حق کو عزت و قوت عطا فرما۔

ابوزید ابراہیم سید

موجہ اللغة العربية بجمهورية مصر والمنتدب الى دبی

علماء جامعہ ازہر مصر کا مشترک بیان

تقریظ

کبار علماء الازہر الشریف بالقاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - اما بعد :

حوار مع المالکی مؤلفہ عبداللہ بن سلیمان بن منیع کے سلسلے میں مجلس
شعبہ حدیث جامعہ ازہر قاہرہ مصر کے علماء کا بیان !

..... ہم نے اور سعودی عرب کے اسکولوں کالجوں میں استاذ کی حدیث سے خدمت
انجام دینے والے اکثر علماء و اساتذہ اور مسجد حرام مکہ مکرمہ کے بیشتر زائرین نے دیکھا ہے کہ
باب السلام کے قریب حدیث نبوی کا ایک بڑا حلقہ درس لگا ہوا ہے اور سماۃ الشیخ الوقور فضیلہ الدکتور
السید محمد بن علوی مالکی کا فیضان علم جاری ہے۔

ہم علماء جو وہاں تدریس پر مامور تھے اور حرم شریف مکہ مکرمہ میں حاضری دیا کرتے تھے وہاں
ہم نے دیکھا کہ اس محدث جلیل و کبیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت حدیث نبوی کا اعزاز اسی طرح
مرحمت فرما رکھا ہے جیسے آپ کے والد السید علوی بن عباس مالکی کو اس سعادت سے ان سے پہلے
توازر رکھا تھا۔

اس علوی خانوادہ کو بڑا ہی فضل و شرف اور اثر و نفوذ حاصل ہے۔ اور اس کی عظمت و حیثیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔

اس مبارک علوی خانوادہ کو ایک بڑی لائق افتخار و قابل صدر شک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ بعض احادیث نبوی کی زبانی روایت اسے ایسی میسر ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح و متصل ہے۔ اس عالم جلیل محدث کبیر فضیلۃ السید محمد بن علوی مالکی سے ان کے والد اور ان کے بعد سلسلہ بہ سلسلہ یہ سند روایت صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتی ہے۔

دوسرا شرف و امتیاز یہ ہے کہ اسے علم وافر و نافع حاصل ہے۔ بہت سی مفید و موقع تصنیفات و تالیفات ہیں۔ اور عالم اسلام کے ہر خط میں اس کے تلامذہ و معتقدین و منتسبین پھیلے ہوئے ہیں۔

سید محمد بن علوی مالکی جیسے عالم جلیل کو تو ایک علمی و روحانی خزانہ، اسلامی تہذیب و تمدن کا داعی، عالم اسلام کا مقتدا و پیشوا اور ان ائمہ حدیث میں سے ایک مقتدر امام سمجھا جانا چاہئے جن کے علم کے ساتھ ساتھ اخلاص و عمل بھی ہے۔ ہمارا اپنا سچا تاثر یہی ہے۔ اور ہم اپنی معلومات کے مطابق ہی یہ گواہی بھی دے رہے ہیں۔

افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس عالم و امام و محدث کبیر کی شان و حیثیت کو مجرد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ اپنے اس اقدام میں راہ صواب سے دُور جا پڑے ہیں۔ بلکہ ایسی سنگین غلطی کا ارتکاب کیا ہے جس نے آپ کے مسلک کے منکرین و معترضین کو اس منزل تک پہنچا دیا کہ وہ آپ کو دائرہ اسلام ہی سے خارج کرنے کی مذموم جسارت کر بیٹھے۔ حالاں کہ آپ کے سارے افکار و نظریات جلیل القدر ائمہ متقدمین مثلاً علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر اور علامہ تقی الدین سبکی وغیرہم کے افکار و نظریات کے عین مطابق ہیں۔

اگر یہ معترضین فضیلۃ الشیخ سید محمد بن علوی مالکی کے بیان کردہ مراجع و مآخذ کی طرف رجوع کر لیتے تو ان کی صحت کا انہیں علم ہو جاتا اور وہ یہ بھی جان لیتے کہ یہ افکار سنت نبوی سے ماخوذ و مستنبط ہیں۔ اور اکثر ائمہ و علماء اسلام انہیں کے حامی و مؤید ہیں۔

بعض عجیب و غریب خیالات جو آپ کی طرف غلط طور پر منسوب ہیں۔ ان سے آپ بری ہیں۔ کیوں کہ ان میں تلبیس و تدلیس ہے۔ وہ آپ کے خیالات ہی نہیں بلکہ معترضین نے سیاق و سباق سے

الگ ہٹ اگر خود اپنی طفرے کوئی غلط مطلب نکال لیا ہے۔ اسی صورت میں انہیں آپ پر حکم کفر عائد کرنے کا کیا حق ہے؟ کیا وہ آپ کا دل چیر کر دیکھ چکے ہیں؟

ہم نے سید محمد بن علوی مالکی کی تحریروں اور ان کی تصنیفات و تالیفات کا مطالعہ کر رکھا ہے جو علم و ہدایت سے مملو ہیں۔ لیکن عبداللہ بن سلیمان بن منیع نے اپنی کتاب حوار مع المالکی کے ذریعہ نہ جانے کتنے شکوک و شبہات اور فتنے پیدا کر دیے ہیں۔

فضیلۃ الشیخ السید محمد بن علوی المالکی علم حدیث کے متبحر عالم ہیں۔ سب سے قدیم اور مرکزی اسلامی

۱۔ سید محمد بن علوی بن عباس مالکی نے تقریباً ساڑھے تین سو صفحات پر مشتمل ایک کتاب الذخائر المحمدیۃ (مطبوعہ قاہرہ مصر) لکھی۔ اور آپ ہی کا ایک کتابچہ ہے بحول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف (مطبوعہ جدہ ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء) ان دونوں کتابوں کی بنیاد پر سعودی عرب کے وظیفہ خوار علماء و شیوخ نجد نے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز الرشید العام لادارت البحوث العلمیۃ والافتاء والدعوة والارشاد کی سربراہی میں سید محمد بن علوی مالکی کو مبتدع و ضال و مضل قرار دیا۔

شیخ بن باز کے حکم پر ایک نجدی عالم شیخ عبداللہ بن سلیمان بن منیع نے حوار مع المالکی فی رد منکرات و ضلالتہ کے نام سے تقریباً دو سو صفحات کی ایک کتاب لکھی جس پر بن باز کی تقریظ بھی ہے۔ حوار مع المالکی سید محمد بن علوی مالکی کی مذکورہ دونوں کتابوں کے رد میں ہے جسے سعودی حکومت پوری دنیا میں مفت تقسیم کر رہی ہے۔ عالم اسلام کے سیکڑوں علماء و مشائخ سید محمد بن علوی مالکی کی حمایت اور نجدی شیوخ کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی تحسیر و تقریر کے ذریعہ احقاق حق و ابطال باطل کا فریضہ انجام دیا۔ اس سلسلے میں یہ چند کتابیں خود میری نظر سے گزر چکی ہیں۔ اور میرے پاس موجود بھی ہیں۔

(۱) اعلام النبیل بما فی شرح الجزائری من التلبیس والتضلیل۔ مؤلف شیخ راشد بن ابراہیم المرینی۔ مطبوعہ بحرین۔ مصدقہ محدث المغرب السید عبدالعزیز بن محمد بن صدیق الغماری۔

(۲) الرد المحکم المینع علی منکرات و شبہات ابن منیع۔ مؤلف الشیخ یوسف بن السید ہاشم الرفاعی سابق وزیر اوقاف کویت۔ مطبوعہ کویت ۱۹۸۴ء۔

(۳) التحذیر من الاغترار بما جاء فی العوار۔ بقلم الشیخ عبدالحمیٰ العمدی خلیفہ رئیس فروع رابطۃ العلماء بفاس۔ والشیخ عبدالکریم مرداد عضو رابطۃ العلماء بالمغرب۔ طبع اول فاس مراکش ۱۹۸۳ء۔

اس کتاب کے ایک پیرا گراف کا ترجمہ یہ ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ایک مصری عالم نے بھی ابن منیع کی حوار مع المالکی کا جواب لکھنا شروع کر دیا ہے۔ ایشیا، افریقہ سے بھی اسی طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں جن سے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت بیدار ہو چکی ہے اور وہ نصرت و دفاع حق کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ الخ۔

(۴) زیر نظر کتاب مقاہیم محیب ان تصحیح مؤلف سید محمد بن علوی مالکی مطبوعہ قاہرہ مصر ۱۹۸۵ء۔

(۵) بعض اسانید و مقاہیم پر نجدی اعتراضات کے جوابات بنام تعلیقات و استدرکات بقلم بعض کبار علماء السودان۔ مشمولہ مقاہیم محیب ان تصحیح الطبعۃ الثالثۃ سنۃ ۱۹۸۸م۔ وزارت عدلہ و اوقاف و دولة الامارات العربیۃ المتحدہ۔ لیس اخترمصباحی

ادارہ جامعہ ازہر قاہرہ کی اعلیٰ علمی سندیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ حدیث نبوی، تشریع اسلامی اور سیرۃ رسول پر آپ کی کئی تالیفات ہیں۔ آپ کے تلامذہ و معتقدین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم نے خود آپ کی کتابوں کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ ان سے احادیث کی سماعت کی ہے۔ ہماری ان سے ملاقات و گفتگو ہے۔ ان کا اخلاق و کردار ہمارے سامنے ہے۔ ان کی دینی و علمی مجالس میں بارہا شریک ہو چکے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے ایک انجمن ہیں۔ اور ایک فرد نہیں بلکہ جماعت ہیں۔ اپنے علم و عمل سے لوگوں کی ہدایت و قیادت کا فریضہ شب و روز ان کی ذات سے انجام پا رہا ہے۔ علمی استناد اور دیانت و امانت کے ساتھ وہ کتابوں کی تصنیف و تالیف میں ہر لمحہ مصروف و منہمک رہتے ہیں۔

سید محمد بن علوی مالکی ان عظیم علماء اسلام میں سے ہیں جن کے وجود پر حکومت سعودی عرب بلکہ ہر مسلمان اور ہر عالم دین کو فخر کرنا چاہئے۔

عبد اللہ بن سلیمان بن یثیع مؤلف حوار مع المالکی اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو اپنی جسارت و حرکت پر بارگاہ الہی میں صدق دلی سے توہم کرنی چاہئے جنہوں نے اس امام کبیر و محدث عظیم پر بہتان طرازی و الزام تراشی کر کے بہت بڑا گناہ مول لیا ہے۔ اسلام نے کسی مسلمان کی تکفیر سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ کیوں کہ ایمان کا محل و مرکز قلب ہے اور یہی حال کفر کا بھی ہے اور قلوب کے احوال صرف علام الغیوب جانتا ہے۔

کسی جہاد میں ایک شخص کا اسامہ بن زید سے سامنا ہو گیا۔ اس نے آپ سے سلام کیا لیکن آپ نے کافر سمجھ کر قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے اس فعل پر اظہار ناگواری فرمایا۔ اسلام نے اس سلسلے میں پوری طرح تحقیق کر لینے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَيْنا ائْتِكُمْ السَّلَامَ كُنْتُمْ مَوْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ (نساء ۹۴)

اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو تحقیق کرو۔ اور جو تم سے سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ تم جتنی دنیا کے اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کا غدر قبول نہیں کیا اور فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟

ہے وہ باوزن علمی افکار و خیالات ہیں جن کی کتاب و سنت سے سند ملتی ہے۔ اور قابل احترام علماء و ائمہ کرام کے مسلک کے مطابق ہیں۔

کتاب حوار مع الممالکی در حقیقت تفریق بین المسلمین کا ایک آلہ اور عالمی صہیونیت و کمیونزم و اعداء اسلام کا خطرناک ہتھیار ہے۔ علماء اسلام کے اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر چلنے والا ایک تیشہ ہے جس سے اسلامی اجتماعیت اور اسلامی دعوت و تبلیغ کو بھی زبردست خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔

تفاسیر قرآن و شروح احادیث میں مفسرین و محدثین کے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں۔ اور ان کے الگ الگ اپنے مسالک و آراء اور ان کے دلائل ہیں۔ پھر بھی کوئی کسی کی تجہیل و تحقیر نہیں کرتا نہ کسی کے خلاف حکم کفر لگاتا ہے۔ کیوں کہ قلوب کے احوال تو بس علام الغیوب ہی جانتا ہے۔

حوار مع الممالکی اور اس کے مؤلف نیز ان کی بولی بولنے والے دوسرے حضرات جو عالم جلیل داعی اسلام شیخ نسید محمد بن علوی مالکی کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ درحقیقت اس عالمی صہیونیت و الحاد و کمیونزم و اسلام دشمن عناصر کے ان سازشی منصوبوں کو کامیاب بنانے میں مدد دے رہے ہیں جو مسلمانوں کی قوت و شوکت پاش پاش کرنے اور ان کے درمیان اختلاف و نفاق کا بیج بونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور اسلام و مسلمین کے خلاف اپنے حربے آزمانے میں شب و روز مصروف ہیں۔

جب علماء کا ایک طبقہ ہی مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے لگے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے تو دشمنان اسلام کا مقصد خود بخود پورا ہو جائے گا۔ اور ان کی تو یہی خواہش و کوشش ہی ہے۔

سامراج کا پیرانا طریقتھا کہ لڑاؤ اور حکومت کر دو۔ اب فکری و ثقافتی محاذ پر اس کا نیا حربہ یہ ہے کہ علماء و اعیان اسلام کی شخصیت کو فکری و ثقافتی اعتبار سے مسلم معاشرہ میں مجروح کر دو۔ حوار مع الممالکی جیسی کتاب علماء اور مسلمانوں کے باہمی اعتبار و اعتقاد اور ہم آہنگی کی بنیاد پر ایک ضرب کاری ہے۔

حوار مع الممالکی اور اس جیسی دوسری کتابیں اسلام پر ایک ضرب کاری

مؤلف حوار مع الممالکی اور ان جیسی بولی بولنے والے حضرات مسلمانوں کے درمیان اختلاف و تفریق پیدا کرنے اور اختلافات کی خلیج کو وسیع کرنے کی مہم میں لگے ہوئے ہیں۔

عالمی صہیونیت و ملحد کمیونزم اور سامراج جو مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کے دیرپے ہیں۔

اور کچھ علماء و مبلغین اس حملے کا مقابلہ اور اعداء اسلام سے جہاد کر رہے ہیں۔ ایسی صورت حال میں جب مسلمان یہ دیکھیں گے کہ بعض علماء ایک دوسرے کی تجہیل و تکفیر میں لگے ہوئے ہیں تو آخر وہ کیا سوچیں گے اور کون سا راستہ اپنائیں گے؟

کمپوزم کے تعاون سے جدید سیکولرزم کا منصوبہ یہ ہے کہ دین کو ریاست اور ہر شعبہ زندگی سے جدا کر دیا جائے اور مسلم عوام کے سامنے یہ دلیل پیش کی جائے کہ اسلام اب مسلمانوں کے لئے مفید و نفع بخش نہیں رہ گیا ہے۔ ماہر اور سینئر کمپوزسٹوں کی نظر میں دین کو نظام حکومت اور شعبہ ہائے زندگی سے خارج کرنے کی واحد تدبیر یہ ہے کہ خود اسلام کے بنیادی عقائد و مسلمات کو مشکوک و شبہات کا نشانہ بنادیا جائے۔ اور اسلام کو مشکوک بنانے کے لئے ضروری ہے کہ مسلم معاشرہ کے مؤثر و مقبول و مقتدر علماء و داعیان اسلام کو مشکوک بنادیا جائے۔ جب ان علماء و مبلغین پر سے مسلمانوں کا اعتبار اٹھ جائے گا تو ان کی باتوں کو بھی وہ مستند اور قابل توجہ نہیں سمجھیں گے۔ اس طرح صہیونت و کمپوزم اور استعمار کا مشترک مقصد پورا ہو جائے گا۔

کتاب حواری الماکی اور اس جیسی دوسری کتابیں یہی کردار ادا کر رہی ہیں کہ دین و علم کے ناشر و مبلغ، عالم باعمل، مجاہد اسلام، محدث کبیر شیعہ سید محمد بن علوی مالکی کی باورزن اور مستند مذہبی شخصیت کو مسلمانوں کی نظر میں مشکوک بنا نا چاہ رہی ہیں۔

ابن مینع! کیا آپ علماء اسلام کو مطعون و مجروح کرنے والے اعداء اسلام کا آلہ کار بن کر ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں؟

آپ کو تو ان اعداء اسلام سے مقابلہ کرنا چاہئے تھا جو ہمارے اسلامی عقائد سے برسر پیکار ہیں۔ اسی طرح الحاد، صہیونیت، ماسونیت، قادیانیت، بہائیت اور کمپوزم وغیرہ سے جنگ کرنی چاہئے تھی۔ لیکن افسوس کہ آپ نے ایسے عالم ربانی کی راہ میں روڑے اڑکا نا شروع کر دیا جن کی شہرت چار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ جنہوں نے اپنے علم و عمل، سیر و کردار اور تحریر و تصنیف کے ذریعہ اسلام کی بے شمار خدمات انجام دیں۔

مسلمانوں کی وحدت کو قائم رکھنا ایک مقدس فریضہ ہے۔ اور جو شخص اس پر ضرب لگائے اسے اس مذموم عمل سے سختی کے ساتھ روکا جانا چاہئے۔

کتاب حوار مع الممالکی سب و شتم و الزام تراشی و بہتان طرازی پر مشتمل ہے۔ اور مؤلف کتاب کے خلاف حکم شریعت کا نفاذ ہو تو انہیں انٹی کوڑے لگائے جائیں اور مردود الشہادۃ قرار دیا جائے۔

ہم دنیا بھر کے علماء اسلام سے عموماً اور علماء سعودی عرب سے خصوصاً عرض گزار ہیں کہ وہ اس حرکت انتشار و تفریق اور شریعت پر جس طرح بھی ہو سکے پابندی عائد کریں۔

حجاز مقدس تو مہبط وحی و گہوارۂ علم ہے۔ دائرۂ فکر اسلامی اور مرکز اتحاد عالم اسلام ہے جو تفریق نہیں بلکہ وحدت و اجتماعیت کا داعی ہے۔

ہم علماء اسلام فرمانروائے نجد و حجاز اور ان کی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ علماء اسلام کی صفوں میں انتشار پھیلانے والے اور وحدت امت مسلمہ کو سبوتاژ کرنے والے ان ناپاک ہاتھوں کو قابو میں رکھیں اور انہیں فتر و واقعی سزا دیں۔

اور ہم یہ بھی پُر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ عالم کبیر، محدث جلیل، داعی مخلص فضیلۃ السید محمد بن علوی مالکی کو حسب سابق حرم مکی میں اس کی باضابطہ اجازت دی جائے کہ وہ حلقہ درس و افادہ کے ذریعہ طایبان علوم کتاب و سنت اور علماء و مجتہدین کو فیض پہنچانے کا قدیم سلسلہ شروع کر سکیں۔ اور آپ کی شخصیت اور علم و فضل سے خلق خدا کو نفع عام پہنچ سکے۔

وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم

توقیعات علماء مجلس قسم الحدیث النبوی بجامعة الازھر بالقاهرة

وبعض كبار علماء الازھر الشریف بالقاهرة

الشیخ محمد السزاوی

الدکتور احمد عمر ہاشم

المفتش الاول بالازھر الشریف

رئیس مجلس قسم الحدیث سابقاً

والمستشار الدینی لمحافظة الفيوم

وعمید کلیۃ اصول الدین بالرفقاہ

الدکتور عید الفنی الراجحی

استاذ قسم الدراسات العليا بجامعة الازھر بالقاهرة

تقاریر

علماء و فضلاء جمہوریہ یمن

الحمد لله رب العالمین و الصلوٰۃ و السلام علی اشرف المرسلین
سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین - اما بعد:

فضیلۃ السید علامہ سید محمد بن علوی مالکی کی کتاب مفاہیم یجب ان تصحیح کا مطالعہ کر کے یمن کے علماء و فضلاء نے اس کی تحسین و تائید و تصدیق کی۔ اور اسے اپنے موضوع پر نہایت مفید و ممتاز تصنیف قرار دیا۔ جس میں مولف نے عقیدہ سلف و خلف کے درمیان تطابق و توافق کے نشانات واضح کئے اور لوگوں کے اعتراضات و شبہات کا ازالہ فرمادیا۔ اہل سنت کی قدیم و جدید منظوم و منثور کتابوں کی گردن میں یہ ایک بیش قیمت ہار ہے۔ اپنے موضوع پر نہایت جامع و مکمل ہونے کے ساتھ طالبان علم نبوت کے اذہان و قلوب اس سے مطمئن و مسرور ہوتے ہیں۔ اور اس کے مشتملات عقائد اہل سنت کے عین مطابق ہیں۔ فجزاہ اللہ عن الاسلام و المسلمین خیر الجزاء۔

- ۱ مفتی الجمہوریۃ الیمنیۃ السید احمد بن محمد زیارۃ
- ۲ مفتی لواء تعز السید ابراہیم بن عمر بن عقیل
- ۳ الشیخ اسد بن حمزہ بن عبد القادر رئیس علماء زبید
- ۴ الشیخ احمد داؤد الیمنی
- ۵ السید عبد الہادی عجیل رئیس الانقاذ الاسلامی الیمنی
- ۶ رئیس المركز الاسلامی بتعز محمد حزام المقرمی
- ۷ الشیخ احمد علی الوصالی عامل وصایا قضاء زبید
- ۸ مفتی زبید السید محمد بن سلیمان
- ۹ الشیخ عبد الکریم بن عبد اللہ
- ۱۰ الشیخ حسین بن عبد اللہ الوصالی
- ۱۱ الشیخ السید محمد علی البطاح
- ۱۲ مفتی لواء الحدیۃ محمد علی مکرم
- ۱۳ مدیر المعاهد العلویۃ بصنعاء الشیخ محمد بن علی المنصور

بعض تصدیقات و تقاریر علماء کرام

”مفہیم يجب ان تصحح، کی تصدیق و تائید اور تعریف و تحسین میں کچھ اور مشاہیر علماء اسلام نے بھی اپنی تحریروں سے نوازا۔ فجزاہم اللہ خیر الجزاء۔
طوالت کے خوف سے ہم انہیں شائع کرنے سے معذور ہیں۔ تقریر و تصدیق لکھنے والے حضرات کا یہاں صرف نام دے دینا ہم کافی سمجھتے ہیں۔ ان حضرات کی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے مشتملات کی مکمل تائید و حمایت فرمائی ہے۔ اسماء گرامی یہ ہیں :

- ۱۔ سماحة الامام العلامة الاصولی القوی الشیخ سیدی الفاروقی الرحالی۔ شیخ العلماء ورئيس مجلس العلماء بالمغرب۔ مراکش۔
- ۲۔ فضيلة العلامة الفقيه محدث الغرب بل محدث الدین الشیخ السید عبد اللہ بن محمد بن الصدیق الغباری۔
- ۳۔ فضيلة العلامة المحدث الاصولی السید عبد العزیز بن محمد بن الصدیق الغباری۔
- ۴۔ فضيلة الاستاذ الداعی الی اللہ السید محمد بن علی الحبشی رئیس المركز الاسلامی باندونیشیا۔
- ۵۔ سماحة الامام العلامة العارف باللہ والداعی الیہ الجیب عبدالقادر السقاف۔ مفتی حصر موت و شیخ العلماء بہا۔
- ۶۔ فضيلة العلامة الفقيه السید ابراہیم بن عقیل۔ مفتی الحدیث۔

دیوبندی علماء کی تصدیقات

تصدیق

مولانا شیخ محمد عزیز الرحمن حقانی ہزاروی
خطیب و امام مسجد صدیق اکبر۔ راولپنڈی۔ پاکستان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده و الصلوة والسلام على من لا نبي بعده

و على آله و اصحابه و من اتبع هديده . اما بعد :

فضيلة العلامة الجليل السيد محمد بن علوی المالکی الحسني المالکی کی کتاب مفاهیم يجب ان تصحح
کامیں نے مطالعہ کیا۔ ماشاء اللہ عالمانہ وقار اور حکیمانہ طرز پر نہایت نفیس اسلوب میں اپنی اس
وقع و قویم کتاب کے اندر اپنے بہت سے فوائد و دلائل جمع کر دئے ہیں۔ فجزاه اللہ خیر اکثیرا۔
مجموعی طور پر اس کتاب میں وہی مسلک پیش کیا گیا ہے جس پر علماء اہل سنت و جماعت
سلفاً و خلفاً قائم رہے ہیں۔ اور ہمارے مفسر و محدث و فقیہ مشائخ کرام کا بھی یہی مسلک رہا ہے جن
میں سے چند حضرات کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔

امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی اولاد و تلامذہ۔ الامیر المجاہد الامام عارف باللہ
الشیخ انداد اللہ الفاروقی مہاجر مکی اور ان کے رفقاء۔ حجة الاسلام الامام محمد قاسم نانوتوی۔
قطب الارشاد الامام رشید احمد گنگوہی۔ حکیم الامتہ الامام الشاہ اشرف علی تھانوی۔ شیخ الاسلام
الامام حسین احمد مدنی۔ قطب الاقطاب بركة العصر شیخ الحدیث الامام محمد زکریا کاندھلوی ثم مہاجر مدنی
قدس اللہ سرہم۔ اور برصغیر ہندوستان کے دیگر اکابر علماء اہل سنت و جماعت۔

مذکورہ حضرات کے اکثر رسائل و کتب میں ان مسائل کا بیان ہے جن پر اس کتاب "مفہیم" میں گفتگو کی گئی ہے۔ بالخصوص گراں قدر کتاب "المہند علی المفند" مرتبہ الامام المحقق المجلسي العلامة الشیخ خلیل احمد (انبیٹھوی) محدث سہارنپوری جس پر اس دور کے تفسیریاں بھی بڑے علماء کی تصدیقات ہیں۔

مفہیم یجب ان تصحیح کے اندر مذکور اکثر مسائل المہند علی المفند میں موجود ہیں عبارت و اسلوب تحریر اگرچہ الگ الگ ہے مگر دونوں کتابوں کے مقاصد ایک ہی ہیں۔ مفہیم و معانی بھی ایک ہی ہیں۔ بقول شاعر:

عبارت انشاستی وحسنک واحد وکل الی ذلک الجمال یشیر
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس حق مبین کے گرد مسلمانوں کو مجتمع فرمادے اور ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمادے۔ کیوں کہ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کی ضرورت اس دور میں پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔

شرق و غرب میں یہود و ہنود و نصاریٰ و ملحدہ اور کینوسٹوں نے ہر طرف سے ان پر دھاوا بول دیا ہے۔ اسی طرح قادیانیت و بہائیت و اسماعیلیت و باطنیت و رافضیت کی گمراہیاں ان کے خلاف سرگرم ہو گئی ہیں۔ اور اہل سنت ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو بیدار ہیں ان کی قوت اور جدوجہد الگ الگ خانوں میں تقسیم ہے۔ ایک دوسرے کے دل بھی ملے ہوئے نہیں ہیں۔ کچھ معمولی نوعیت کے قدیم اختلافی مسائل کی وجہ سے امت مسلمہ کو درپیش عظیم خطرات و مفسدے وہ کثیر خاف ہیں۔ کاش! فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے وہ علماء جو بعض اختلافی مسائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تفصیل و تکفیر میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہوش میں آکر ان حالات سے عبرت پکڑیں اور مسلمانوں کو متحد کرنے میں لگ جائیں صحیح دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ اور اطاعت الہی و اتباع نبوی کی ہدایت دینے لگیں۔

یہ خدمت تو اسی وقت انجام دی جاسکتی ہے کہ مہر و محبت، اعلیٰ ظرفی و کشادہ دلی، اور حکمت و موعظت حسنہ سے کام لیا جائے۔ اختلافی مسائل میں چشم پوشی برتی جائے اور شدت و غلو سے اجتناب کیا جائے۔

اللہ رب العزت خود اپنے محبوب و منتخب بندہ اور افضل المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ارشاد فرماتا ہے۔

وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ - (آل عمران ۱۵۹)

اگر تم تند و خوسخت مزاج ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ سید محمد بن علوی مالکی حسنی کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور انہیں مزید توفیق و قبولیت سے نوازے کہ آپ نے اپنی کتاب مظاہم کے اندر اپنے ان مخالفین کے ساتھ بھی حسن سلوک اختیار کیا ہے جنہوں نے آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ اور بے بنیاد طور پر آپ کی جانب کفر و ضلال کی نسبت کی۔ اپنے کسی بھی مخالف کی آپ برائی کیا کرتے کہ آپ نے کسی کا نام بھی لینا پسند نہیں کیا۔

آپ نے صرف روشن شرعی حجت قائم فرمائی۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و اقوال صحابہ و ائمہ و علماء سے دلائل و براہین پیش کئے۔ یہی اصل بھی اور مناسب بھی ہے۔ اور یہی طرز و اسلوب آپ کی شایان شان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور توفیق خیر سے نوازتا رہے۔ آمین

ہم نے ہمیشہ اپنے شیخ الامام القطب محمد زکریا کاندھلوی مدنی قدس سرہ کو سید محمد بن علوی مالکی سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے اور اپنے ایک بیٹے کی طرح چاہتے ہوئے پایا۔ اور آپ کو بھی ہمارے شیخ سے ان کی حیات میں اور وفات کے بعد بھی اسی طرح محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح وہ اپنے مشائخ اور ہمارے ان مشائخ کی محبت و تعظیم کرتے تھے جن کے علوم کا آپ پر فیضان ہوا مثلاً امام العصر المحدث الجلیل السید محمد یوسف بنوری۔ الامام المحدث البکیر السید فخر الدین مراد آبادی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند۔ الامام الداعی المحدث الشیخ محمد یوسف کاندھلوی وغیرہم۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اسے اپنے بندوں کے لئے نفع بخش اور ذریعہ رشد و ہدایت بنائے۔ آمین۔

وصلی اللہ علی سیدنا و مولا نامحمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ والحمد للہ رب العالمین۔

محمد عزیز الرحمن حقانی ہزاروی

خطیب و امام مسجد صدیق اکبر۔ راولپنڈی۔ پاکستان و خلیفہ امام

محدث علامہ محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ مدنی۔

تصدق

مولانا محمد عبد القادر آزاد

خطیب و امام شاہی مسجد لاہور۔ پاکستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله واصحابه
وابتاعه اجمعين . اما بعد :

میں سید محمد عبد القادر آزاد رئیس مجلس علماء پاکستان خود اپنی جانب سے اور بفضلہ تعالیٰ پاکستان
و بیرون پاکستان ہر شہر میں پھیلے ہوئے اس مجلس علماء پاکستان کے ذمہ داران و ارکان جن کی تعداد تقریباً بیس ہزار
ہے۔ ان سب علماء کی جانب سے یہ سطور سپرد قلم کر رہا ہوں۔

فضیلۃ العلامہ السید الشریف محمد بن علوی المالکی الحنفی کی کتاب مفاہیم یجب ان تصحیح کا ہم نے
مطالعہ کیا۔ یہ کتاب اسی مسلک کے مطابق ہے جس پر اہل سنت و جماعت سلفاً و خلفاً قائم ہیں۔ بہت اچھے اور
مفید و بہتر طریقہ سے آپ نے قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر دیے ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق مبین کی بنیاد پر مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی نعمت سے نوازے۔

دعوت الی اللہ اور نصرت اہل حق اہل سنت و جماعت کے اس جہاد میں ہم سید محمد بن علوی مالکی کے ساتھ ہیں۔

وصالی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ابتاعہ و بارئ وسلم تسلیماً۔

سید محمد عبد القادر آزاد۔ رئیس مجلس علماء پاکستان۔ و خطیب و امام

شاہی مسجد۔ لاہور۔ ۱۴/۵/۱۴۰۸ھ

نفیس حسینی۔ خلیفہ امام شیخ عبد القادر رائے پوری۔

محمد عبد الغنی۔ الجامعۃ المدینہ۔ لاہور۔

علی اصغر خطیب پنجاب۔ لاہور۔

محمد عبد الواحد۔ خطیب و امام جامع مسجد سیالکوٹ۔ پاکستان۔

تصدیق

مولانا محمد عید المالك كاندھلوی
شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور۔ پاکستان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و صلى الله تعالى على خاتم الانبياء
و المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين -

امام بعد، فضيلة العلامة الاستاذ الشيخ السيد محمد بن علوي المالكي الحسني كى مبنى برحق و
هدایت كتاب مفاهيم يجب ان تصحح كا میں نے مطالعہ کیا۔

یہ كتاب ایک نادر موضوع پر لکھی گئی ہے جس کے مضامین نہایت بلند پایہ ہیں۔ علماء و طلبہ کو
ایسی كتاب كى شدید ضرورت تھی۔

مؤلف كا حسن ذوق و بلندى فكر اس كتاب سے نمایاں ہے۔ اصول دین کے بہت سے موضوعات
كے مبہم و مشکل مسائل اس كتاب سے حل ہو جاتے ہیں۔ بلاشبہ اس كتاب نے ایسے دقیق نکات سے پردہ
اٹھا دیا ہے جو علماء كى نظر سے پوشیدہ تھے۔

اللہ تبارك و تعالى انہیں جزائے خیر دے اور اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں سے متمتع و فیضیاب فرمائے۔
مسلمانانِ مشرق و غرب کو عموماً اور علماء کو خصوصاً آپ كے وجود اور فیضانِ علم سے سیراب و سرفراز
فرمائے۔ و ما ذلک على الله بعزیز۔ آمین یا رب العالمین۔

محمد عبد المالك كاندھلوی غفر اللہ لہ۔ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور۔

مفتی محمد عبد اللہ۔ رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور۔

عبد الرحمن۔ نائب رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور۔

حامد میاں بن محمد میاں۔ خلیفہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی۔

تصدیق

ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر

ناظم اعلیٰ و ناظم تعلیمات جامعہ اسلامیہ - کراچی - پاکستان

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء و

المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين - اما بعد :

فضیلۃ الشیخ الفاضل السید محمد بن علوی المالکی حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس پر علماء کرام کی تصدیقات و تقریبات کا میں نے مطالعہ کیا۔

فضیلۃ العلامة المفتی الشیخ حسنین محمد محموت حفظہ اللہ تعالیٰ کی تحریر سے مجھے مکمل طور پر اتفاق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء حق کے اتحاد و اتفاق کا مناسب وقت آپہنچا ہے اور انہیں اپنے مشترک دشمن کے مقابلہ میں مضبوط صف بندی کرنی چاہئے کیونکہ یہ دشمن اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ دین حنیف اور اس کے ماننے والوں کو نیست و نابود کر دینے کے لیے ہے اور مقامات مقدسہ کے نشانات مٹا دینا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے اجتہادی و اختلافی مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ کشادہ ظنی اور درگزر سے کام لینا چاہئے تاکہ ہماری قوت آپس ہی میں ضائع ہو کر نہ رہ جائے۔ بلکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ دین حنیف کی نشر و اشاعت اور اس کے دفاع میں اپنی قوت صرف کریں۔

فضیلۃ الشیخ الفاضل السید محمد بن علوی المالکی جن دنوں کراچی میں تحقیق و مطالعہ کے سلسلے میں کئی ماہ مقیم رہے۔ ان ایام میں کئی بار میں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے۔ اکابر علماء اہل حق و توحید مثلاً فضیلۃ العلامة المحدث الجلیل الشیخ محمد یوسف بنوری و فضیلۃ العلامة المفتی الجلیل الشیخ محمد شفیع دیوبندی رحمہما اللہ تعالیٰ کے پاس آپ بڑے شوق اور دلچسپی کے ساتھ آیا جایا کرتے تھے۔

و اسأل الله سبحانه له التوفيق والسداد

ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر ناظم اعلیٰ و ناظم تعلیمات جامعہ اسلامیہ - کراچی۔

محمد بن محمد یوسف بنوری نائب رئیس الجامعۃ الاسلامیہ - کراچی۔

ابواب کتاب

اس کتاب کے مندرجہ ذیل تین ابواب ہیں

پہلا باب

مباحث عقیدہ :

دورِ حاضر کے معیار تکفیر و تضلیل کے نقائص و مفاسد

دوسرا باب

مباحث نبویہ :

خصائص رسول صلی اللہ علیہ وسلم - حقیقت نبوت - حقیقت بشریت -
مفہوم تبرکات و آثار نبویہ -

تیسرا باب

مباحث مختلفہ :

حیات برزخی، استجباب زیارت نبوی و آثار و مشاہد و تقریبات دینی -

پہلا باب

مباحث عقیدہ

دورِ حاضر کے معیار تکفیر

و
تفصیل کے نقائص و
مقاصد

بے بنیاد تکفیر اہل قبلہ کے بارے میں تنبیہ و وعید

وہ اسباب جن کی بنیاد پر کوئی شخص خارج از اسلام ہو اور اس پر حکم کفر عائد کیا جائے ان کی حقیقت سے بیشتر لوگ ناواقف اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ ان کی ہدایت و اصلاح فرمائے۔

محض اختلاف رائے کی وجہ سے ایسے لوگ کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگانے میں جلد بازی کر ڈالتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق روئے زمین پر بس تھوڑے ہی مسلمان باقی رہ جاتے ہیں۔

ہم حسن ظن سے کام لیتے ہوئے انہیں علی سبیل التنزل والافتراض ایک حد تک معذور سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جذبہ سے شاید وہ نیک نیت ہوں۔

لیکن اس نکتہ تک ان کے ذہن کی رسائی نہ ہو سکی کہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ادائیگی کے لئے حکمت و موعظت حسنہ ضروری ہے۔ اور جب بحث تک معاملہ پہنچے تو اس کا بھی بہتر انداز ہونا چاہئے۔

رب کائنات ارشاد فرماتا ہے۔ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ (سورہ نحل۔ آیت ۱۲۵)

اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو جو بہتر ہے۔

یہ طریقہ زیادہ قابل قبول اور حصول مقصد کے لئے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اور اس طریقہ سے گریز و مخالفت غلطی بھی ہے اور حماقت بھی۔

کوئی مسلمان جو نمازی ہو، فسق و فساد اسلام ادا کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو، دعوت حق دیتا ہو، مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہو، مراکز دین کے قیام میں دلچسپی رکھتا ہو، اسے اگر آپ کسی ایسے امر کی دعوت دیں جسے آپ حق اور وہ باطل سمجھتا ہو ساتھ ہی اس کے حق و ناحق ہونے پر پہلے ہی سے علماء کے درمیان اختلاف رہا ہو جس کی وجہ سے وہ شخص آپ کی رائے سے اتفاق نہ کرے تو محض اس اختلاف رائے کی وجہ سے اس کے اوپر آپ کا حکم کفر نہایت غلط بات، ناپسندیدہ جرم، اور بہت ہی سنگین معاملہ ہے جس سے اللہ منع فرماتا ہے اور ایسی شکل میں حکمت و موعظت حسنہ کی دعوت دیتا ہے۔

کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے پر علماء امت کا اجماع ہے۔ صرف اس شکل میں تکفیر کی جائے گی کہ وہ وجود باری تعالیٰ کا منکر ہو یا ایسے شرک جلی کا مرتکب ہو جس میں تاویل ممکن نہ ہو یا انکار نبوت کریم یا ضروریات دین کا منکر ہو یا اہل ایمان کے تواتر کا انکار کرے یا کسی بھی متفق علیہ دینی حکم و عمل کا انکار کرے۔

ضروریات دین مثلاً توحید باری تعالیٰ، نبوت انبیاء کرام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت، حشر و نشر، حساب و جزاء، جنت و دوزخ کا منکر کا فر ہے کسی مسلمان کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ ان چیزوں سے ناواقف ہے۔ صرف نو مسلم کا عذر اس وقت تک مانا جائے گا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو سیکھ نہ لے۔ اس کے بعد اس کا عذر بھی نہیں مانا جائے گا۔

متواتر وہ خبر ہے جس کے راوی اتنے کثیر ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا عاۓ محال ہو۔ خواہ بحیثیت اسناد ہو جیسے حدیث رسول ہے۔ من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعده من النار۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹا انتساب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنالے۔

خواہ بحیثیت طبقہ ہو جیسے تواتر قرآن جس پر شرق و غرب میں درس و تلاوت

و حفظ کے ذریعہ تواتر ہے۔ عہد بہ عہد طبقہ بہ طبقہ لوگوں تک قرآن پہنچتا رہا اس لئے وہ محتاج اسناد نہیں۔ کبھی تواتر عمل و توارث ہوتا ہے۔ جیسے عہد رسالت سے آج تک کسی چیز پر تواتر عمل ہو۔ یا تواتر علم ہو جیسے تواتر معجزات رسول! جن میں بعض اگرچہ آحاد ہوں لیکن ان کی قدر مشترک ہر مسلمان کے علم میں قطعی طور پر متواتر ہے۔

مذکورہ امور کے علاوہ کسی مسلمان پر حکم کفر لگانا بڑی سنگین بات ہے۔ حدیث رسول میں وارد ہے ”جب آدمی اپنے بھائی کو لے کافر کہے تو ان دونوں میں سے کسی پر وہ لوٹ آتا ہے“ رواہ البخاری عن ابی ہریرۃ۔

یہ حکم لگانا اسی عالم کے لئے صحیح ہو گا جو نور شریعت کی برکت سے خوب اچھی طرح جانتا ہو کہ شریعت مطہرہ کے نزدیک ایمان و کفر کے درمیان حد فاصل کیا ہے اور کفر کی ابتدا و انتہا کیا ہے۔ قطعی علم اور یقین و اذعان کے بغیر محض ظن و تخمین سے کسی کی تکفیر کرنا اور اس میدان میں گھوڑے دوڑانا جائز نہیں ورنہ وہ خود گم کردہ راہ ہو جائے گا اور اس کے خیال کے مطابق روئے زمین پر کچھ ہی مسلمان باقی رہ جائیں گے۔

شہادت توحید و رسالت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کی تکفیر بھی جائز نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تین چیزیں ایمان کی اصل ہیں۔ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والے شخص سے کف لسان اور محض اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کرنا۔ اور ایسے عمل کے سبب اسے اسلام سے خارج نہ کرنا۔ جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا اس وقت سے دجال کے ساتھ جہاد کرنے والے میرے آخری امتی تک جہاد کا جاری رہنا جسے کسی ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل باطل نہیں کر سکتا اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اخرجہ ابو داؤد۔

امام الحرمین منبرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ کن اقوال و عبارات سے تکفیر ہوتی ہے اور کن سے نہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ تمہاری یہ بے محل خواہش ہے کیوں کہ اس کی تہہ تک پہنچنا اور اس کی راہ طے کر لینا بڑا ہی سخت و دشوار ہے۔ اسے اصول توحید و ایمان

کی مدد سے ہی حل کیا جاسکتا ہے۔ اور جسے اس کی گہرائی و گہرائی تک رسائی حاصل نہیں وہ یقیناً
و اعتماد کی بنیاد کے ساتھ دلائل تکفیر تک نہیں پہنچ سکے گا۔

اسی لئے مذکورہ مقامات کے علاوہ بے بنیاد تکفیر پر سخت تنبیہ و وعید ہے۔ اور یہ بڑا
ہی سخت و سنگین معاملہ ہے۔ واللہ الہادی الی سواء السبیل و الیہ المصیر۔

مسلمانوں کو سب و شتم اور ان سے قتال فسق و کفر

مذکورہ اسباب کی بنا پر مسلمانوں سے عناد و عداوت اور ان کا مقاطعہ حرام ہے۔
مسلمانوں کو سب و شتم فسق اور ان سے قتال کفر ہے، جب کہ وہ اسے جائز سمجھے۔

سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بنی جذیمہ سے جنگ کے وقت انہیں دعوت اسلام
دیتے ہوئے جو کچھ کہا اور کیا اس کا واقعہ اس باب میں عبرت و نصیحت کے لئے کافی ہے۔

حضرت خالد بن ولید جب بنی جذیمہ کے قریب پہنچے تو اس سے کہا کہ اسلام قبول کرو
لوگوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے ہتھیار پھینک دو اور اتر آؤ۔ انہوں نے کہا
واللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہتھیار پھینکنے کے بعد تو ہم قتل کر دئے جائیں گے۔ ہمیں آپ پر اور آپ
کے ساتھیوں پر اطمینان نہیں ہے۔ حضرت خالد نے کہا۔ تمہیں تو بس اسی وقت امان ہے جب
تم اتر آؤ۔ یہ سن کر ایک جماعت اپنی سواری سے اتر آئی اور باقی لوگ منتشر ہو گئے۔

ایک روایت میں ہے حضرت خالد جب ان لوگوں کے قریب پہنچے تو وہ آپ کے
پاس آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کیا ہو؟ یعنی مسلمان ہو یا کافر؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں
نماز پڑھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے یہاں مسجدیں بنا
رکھی ہیں جن میں اذان دیتے ہیں۔

مگر یہ لوگ اپنی مراد صحیح طور پر نہ ظاہر کر سکے اور اسلما کی بجائے صبا نا صبا نا کہہ دیا۔
یعنی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں بلکہ اس کی جگہ پر یہ کہا کہ ہم دین بدل چکے ہیں،
ہم دین بدل چکے ہیں۔

حضرت خالد نے پوچھا تم ہتھیار بند کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے اور کچھ عربوں کے

درمیان عداوت ہے۔ ہمیں خطرہ گزرا کہ یہ وہی لوگ ہیں اس لئے ہتھیار اپنے ساتھ لے لیا۔ آپ نے فرمایا اب ہتھیار رکھ دو۔ تو انہوں نے اپنے ہتھیار اتار دئے۔

اس کے بعد حضرت خالد نے حکم دیا کہ ان سب کو قید کر لیا جائے۔ تو آپ کے حکم پر انہیں قیدی بنایا گیا اور مشکیں کس دی گئیں اور لوگوں کے درمیان انہیں الگ الگ جگہوں پر بھیج دیا گیا جب صبح ہوئی تو حضرت خالد کے ایک منادی نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو قیدی ہوا ہے وہ قتل کر دے۔ چنانچہ بنی سلیم کے پاس جو قیدی تھے انہیں بنو سلیم نے قتل کر دیا اور انصار و مہاجرین نے قتل سے انکار کر دیا اور اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ خبر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ خالد بن ولید نے ایسا ایسا کیا ہے تو آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا۔
اللہم افرأ ابراً الیث مما صنع خالد۔ اے اللہ! خالد نے جو کچھ کیا اس سے میں تیری بارگاہ میں اظہار برأت کرتا ہوں۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے یہ سمجھا کہ وہ لوگ اسلام کے مطیع و متقاد نہیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں عجلت پسندی اور سرسری انداز کو ناپسند کیا۔ انہیں پہلے صبا نا کا صحیح مفہوم و مراد سمجھ لینی چاہئے تھی۔ حالاں کہ یہی وہ خالد بن ولید ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی شمشیر ہیں جنہیں اللہ نے کفار و منافقین پر بے نیام کر رکھا ہے۔

اسی طرح حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ ہے۔ امام بخاری نے ابونظیمان کی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے اسامہ بن زید کو یہ کہتے ہوئے سنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مقام حرقہ کی طرف بھیجا۔ ہم صبح کے وقت وہاں پہنچے اور اس کے سبھی آدمیوں کو ہم نے شکست دی۔ میں نے اور ایک انصاری نے مل کر ایک آدمی کا پیچھا کیا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچ کر اس پر چھا گئے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انصاری یہ سن کر رک گئے لیکن میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر ڈالا۔ جب ہم واپس آئے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اے اسامہ! لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے اسے مار ڈالا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! وہ اپنی جان کی امان

۱۱۳
کے لئے ایسا کہہ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مذکورہ بات بار بار دہرانے لگے۔ یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ کاش! اس دن تک میں نے اسلام نہ قبول کیا ہوتا۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تم نے اس کا دل کیوں نہ شق کر ڈالا جس سے تم یہ جان لیتے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ اسامہ بن زید نے کہا۔ میں ایسے شخص سے قتال نہیں کروں گا جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دے۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے آپ کی مخالف جماعتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ کافر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں! وہ کفر سے دور ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ منافق ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا تو یہ لوگ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ یہ فتنہ میں مبتلا ہیں۔ اندھے بہرے ہو چکے ہیں۔

مقام خالق و مقام مخلوق

مقام خالق و مخلوق کے درمیان جو فرق ہے وہی اسلام و کفر کے درمیان حد فاصل ہے اور جو شخص ان دونوں مقامات کو خلط ملط کرے اس نے کفر کیا۔ والیما ذی اللہ!

ہر مقام کے مخصوص حقوق ہیں۔ کچھ امور یہاں ذکر کئے جائیں گے۔ بالخصوص ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ خصائص جو آپ کو دوسرے انسانوں سے ممتاز کر کے آپ کی شخصیت و حیثیت کو ارفع و اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی کم عقلی، کوتاہ فکری اور تنگ نظری و غلط فہمی کی وجہ سے یہ امور ان کے لئے مشتبہ و ناقابل فہم بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ امتیاز و اختصاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائلین پر اس بدگمانی کے ساتھ حکم کفر عائد کرنے اور انہیں دائرۃ اسلام سے خارج کرنے میں عجلت پسندی سے کام لیتے ہیں کہ انہوں نے مقام خالق و مخلوق کو خلط ملط کر دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو مقام الوہیت تک پہنچا دیا ہے۔ جس سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اظہارِ برأت کرتے ہیں۔

اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سا حق صرف اللہ کا ہے اور کون سا حق اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

نفع و ضرر، منع و عطاء ذاتی، غلبہ و تسلط کامل، تخلیق و تدبیر، ملکیت و انفرادیت کاملہ اور اجلال و تقدیس و تفرد بالعبادۃ کے مختلف مراتب و انواع و احوال کی صفات و خصائص الوہیت و ربوبیت کے حدود تک پہنچنے والا کوئی غلو ہم شان رسالت میں نہیں کرتے۔

البتہ محبت و اطاعت رسول اور عشق و دارفتگی رسول کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں شغف و اہماک ہمارے نزدیک محمود و مستحسن اور محبوب ہے جیسا کہ حدیث رسول میں وارد ہے۔

لا تَطْرُقِي كَمَا اطْرَأَتِ النَّصَارَى ابْنِ مَرْيَمَ . میری اس طرح بیجا تعریف نہ کرو جیسے نصاریٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی بے جا تعریف کی .

واضح مطلب یہ ہے کہ جو تعریف و توصیف رسول بے جا نہ ہو وہ محمود و مطلوب ہے۔ اور اگر اس کا کوئی دوسرا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی تعریف بالکل ہی ممنوع ہے۔ جب کہ ایسی بات کوئی جاہل ترین مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آپ کی عظمت شان بیان کی ہے۔ اس لئے ہمارا بھی فرض ہے کہ جس رسول کی عظمت شان اللہ نے بیان کی اور اس کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا اس کی عظمت شان ہم بھی بیان کریں۔ البتہ ہمارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس تعریف و توصیف میں کوئی صفت ربوبیت نہ شامل ہونے پائے۔ امام بوصیری نے اس سلسلے میں بڑی اچھی بات کہی ہے :

دَعَا مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَىٰ فَنِيَّهِمْ

وَاحْكُم بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكُم

نصاریٰ نے اپنے نبی کے بارے میں جو دعویٰ کیا اسے چھوڑ کر اپنے نبی کی تعریف میں جس بات کا حکم لگانا اور فیصلہ کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو۔

• صفات ربوبیت سے مستثنیٰ کر کے رسول کی جو بھی تعظیم و توصیف کی جائے وہ نہ کفر ہے نہ شرک ہے۔ بلکہ ایسی تعظیم و توصیف سب سے بڑی طاعت و تقرب ہے۔ اسی طرح انبیاء و مرسلین و ملائکہ و صدیقین و شہداء و صالحین جن کی عظمت کا بیان خود اللہ نے کیا ہے ان کی تعظیم و توصیف بھی امر طاعت و قربت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرُوبَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ (سورہ حج آیت ۳۰) اور جو شخص اللہ کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے پاس بہتر اندوختہ ہے۔

کعبہ مقدسہ، حجر اسود، مقام ابراہیم جو پتھر ہیں ان کی بھی تعظیم کا اللہ نے ہمیں اس طرح حکم دیا ہے کہ کعبہ کا طواف کریں۔ رکن یمانی کو ہاتھ سے مس کریں اور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں۔ اسی طرح مستحار، و باب کعبہ اور ملترزم کے قریب : عا کے لئے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ یہ سارا کام کرتے ہوئے ہم معاذ اللہ کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت تو

۱۱۶
صرف اللہ کے لئے خاص ہے۔ ہم کسی غیر اللہ کی تاثیر اور نفع و ضرر رسانی کا بھی عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ساری صفات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔

مقام مخلوق

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بشر ہیں۔ دوسرے انسانوں کو لاحق ہونے والے امراض و عوارض جو باعث نقص و منفرد نہیں وہ آپ کے لئے بھی ممکن و جائز ہیں۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع و ضرر و حیات و موت کے خود سے مالک نہیں الا ماشاء اللہ۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَمِيرٌ لِّنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ (الاعراف۔ آیت ۱۸۸)

تم کہو میں اپنے لئے نفع و ضرر کا خود سے مالک نہیں مگر اللہ جتنا چاہے۔ اور اگر میں غیب خود سے جان یا کرتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف دہ بات پیش نہ آتی۔ میں تو ڈرانے والا خوشخبری سنانے والا ہوں ایسے لوگوں کے لئے جو صاحب ایمان ہوں۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا۔ امانت لوگوں تک پہنچائی، امت کے لئے خیر خواہی و ہدایت فرمائی، اللہ کی راہ میں مجاہدہ و جہاد فرمایا پھر انتقال فرمایا اور اپنے رب کے جوار رحمت میں پہنچ گئے۔ ارشاد ربانی ہے إِنَّهُمْ مِتُّوا فَتَبَيَّنُوا (سورہ زمر آیت ۳۰) بے شک تمہیں انتقال کرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَا بَشَرًا مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مَاتَ فَهُمْ الْخَالِدُونَ۔ (سورہ نسا۔ آیت ۳۴)

اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لئے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے عبودیت حضرت محمد رسول اللہ کی سب سے بڑی اور اعلیٰ صفت ہے اسی لئے اس پر غر کر تے

ہوئے آپ فرماتے ہیں انما انا عبد۔ میں بندہ ہی ہوں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ صفت اس طرح بیان فرمائی۔

سُبْحَنَ الَّذِي اسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا (الایۃ)

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو رات کے ایک حصہ میں سیر کرائی۔

اور فرمایا وَ اِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لَبَدًا۔ (سورہ جن آیت ۱۹)

اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ جن اس پر ٹھٹھ کے ٹھٹھ ہو جائیں۔

بشریت آپ کا اعجاز ہے۔ آپ جنس بشر میں شامل ہیں لیکن دوسرے بشر سے ممتاز و

ارفع اعلیٰ ہیں۔ آپ کے مقام امتیاز تک نہ کسی کی رسائی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اس کے برابر

ہو سکتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے

بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں۔

انی لست کھیئتکم انی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی۔ میں تمہاری طرح نہیں

ہوں۔ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

اس حدیث صحیح سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے وصف بشریت کا ذکر کرتے ہوئے آپ

کے خصائص و مناقب حمیدہ کا ذکر بھی ہمارے لئے ضروری ہے تاکہ عام بشر سے آپ کی حیثیت

ممتاز رہے۔

یہ طریقہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص نہیں بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کے

حق میں عام ہے تاکہ ان کا بلند مقام و مرتبہ ہماری نظر کے سامنے رہے۔

انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کو محض عام بشری سطح پر رکھنا جاہلانہ مشرکانہ خیال

و نظر یہ ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اس کے شواہد موجود ہیں حضرت نوح کے بارے

میں ان کی قوم کا خیال تھا۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ الْاَبَشَرَ مِثْلَنَا۔ (سورہ ہود آیت ۲۷)

قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا تھا۔

فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ بِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (المومنون - آیت ۷۷)
 تو بولے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر جب کہ ان دونوں کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔
 حضرت صالح کے بارے میں قوم مٹود نے کہا۔

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (سورۃ الشعراء: ۱۵۴)
 تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔

حضرت شعیب کے بارے میں اصحاب ایک نے کہا۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِیْنَ
 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِیْنَ (سورۃ الشعراء: ۱۸۶)

بولے تم پر جادو ہوا ہے تم تو نہیں ہو مگر ہمارے جیسے آدمی اور بیشک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔
 ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں نے بھی محض بشر سمجھا۔
 وَقَالُوا مَا لَیْ هٰذَا الرَّسُولِ یَا کُلُّ الطَّعَامِ وَیَمْشِیْ فِی السُّوَاقِ (سورۃ فرقان: ۷)
 اور بولے اس رسول کو کیا ہوا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔
 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن اوصاف و کمالات اور معجزات
 سے سرفراز فرما کر انہیں نوع بشر سے ممتاز فرمایا ہے ان کا آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے ذکر فرمایا ہے۔
 حدیث صحیح ہے تنام عینای ولا ینام قلبی۔ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔
 حدیث صحیح ہے افی اراکم من وراء ظہری کما اراکم من امامی۔ تمہیں پیچھے پیچھے بھی میں
 اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں۔

حدیث صحیح ہے اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔
 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی مگر وہ کامل برزخی حیات
 کے ساتھ زندہ ہیں۔ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ درود و سلام بھیجنے والوں
 کا تحفہ ان تک پہنچتا ہے۔ اچھے کام کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور برے کام کرنے
 والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

اللہ نے آپ کے جسد اطہر کو زمین کی خوراک بننا حرام فرما دیا ہے اس لئے وہ زمین

سہ انبیاء بشر ہیں لیکن کے عنوان سے آئندہ صفحات میں ایک مستقل بحث ملاحظہ فرمائیں۔

کے عوارض و آفات سے محفوظ ہے۔

اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افضل ايامکم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة. فاکثروا علی من الصلوة فيه فان صلواتکم معروضة علی۔ قالوا یا رسول اللہ وكيف تعرض صلواتک علی و قد امنت یعنی بلیت۔ فقال ان اللہ حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبياء۔ (رواه احمد والبوداؤد وابن ماجه وابن حبان فی صحیحہ والحاکم وصححه)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جمعہ کا دن تمہارے لئے سب سے بہتر دن ہے۔ اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی۔ اسی دن نفخہ قیامت ہے۔ اسی دن اس سے افاقہ ہے اس لئے اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجو۔ تمہارے درود مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر ہمارے درود کیسے پیش کئے جائیں گے جب کہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے انبیاء کے اجسام کو زمین کی خوراک بننا حرام قرار دیا ہے۔

اس موضوع پر علامہ حافظ جلال الدین سیوطی کا ایک مستقل رسالہ بنام "انباء الانبياء بحیۃ الانبياء" ہے۔

عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم۔ فاذا انا مت کانت وفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم۔ فان رأیت خیراً حمدت اللہ وان رأیت شراً استغفرت لکم۔ قال المیشمی رواہ البیہاق و رجالہ رجال الصحیح۔

میری حیات تمہارے لئے بہتر ہے۔ تم باتیں کرتے ہو اور تمہارے لئے تم سے باتیں کی جاتی ہیں۔ جب مجھے موت طاری ہو جائے تو میری وفات تمہارے لئے بہتر ہوگی تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جائیں گے۔ اگر میں خیر دیکھوں گا تو اللہ کی حمد و ثنا کروں گا اور اگر شر دیکھوں گا تو تمہارے لئے استغفار کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما من احد یسلم علی الارذ اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام - (رواہ احمد و ابوداؤد)
جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف بھیج دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

بعض علماء نے کہا کہ روح کو لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ گویائی واپس آ جاتی ہے یہ
عمار بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ
وکل بقبری ملکاً اعطاه اللہ اسماع الخلائق فلا یصلی علی احد الی یوم القیامة الا
ابغضنی باسمہ واسم ابیہ هذا فلان بن فلان قد صلی علیک

(رواہ البزازی و ابوالشیخ ابن حبان ولفظہ)
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالیٰ ملکاً اعطاه
اسماع الخلائق فهو قائم علی قبری اذا مت فلیس احد یصلی علی صلوة الا قال:
یا محمد صلی علیک فلان بن فلان قال: فیصلی الرب تبارک و تعالیٰ علی ذالک الرجل
بکل واحدة عشرًا (رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر بنحوہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ کو لوگوں کی
باتیں سننے کی صلاحیت دے کر مقرر کر رکھا ہے۔ قیامت تک مجھ پر جتنے بھی درود بھیجنے والے ہوں گے
ان سب کا اور ان کے باپ کا نام وہ میرے پاس پہنچائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے اس نے
لوگوں کی باتیں سننے کی صلاحیت دے رکھی ہے اور وہ میری قبر کے پاس میرے وصال کے بعد سے کھڑا ہوگا
جو کوئی مجھ پر درود بھیجے گا اس کے بارے میں وہ فرشتہ مجھ سے کہے گا۔ اے محمد! آپ پر فلاں بن فلاں نے
درود بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہر درود کے بدلے میں دس رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ موت طاری ہوئی مگر ان کا فضل و شرف
مقام و منصب بارگاہ رب العزت میں باقی ہے جس میں اہل ایمان کو کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں۔

۱۔ علماء اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ روح مبارکہ جسے ہر وقت قرب خاص و ترقی مدارج میں استغراق حاصل
رہتا ہے اس کی توجہ سلام بھیجنے والے کی طرف پھیر دی جاتی ہے۔ (مترجم)

اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ذات مقدسہ کے توسل کے اندر بھی درحقیقت یہی اعتقاد ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ اس کی بارگاہ میں باقی ہے۔ آپ کی ذات آپ کی رسالت آپ کی محبت سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ آپ کی عبادت نہیں ہے۔ خواہ آپ کا درجہ و مرتبہ کتنا ہی عظیم ہو۔ آپ مخلوق ہیں۔ بے اذن الہی کوئی نفع و ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ (الکہف - ۱۱۰)

تم کہو میں بشر ہی ہوں بظاہر تمہارے جیسا۔ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔

مشترک امور کا حکم

مقام خالق و مخلوق کے درمیان مشترک امور کے سلسلے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مقام مخلوق کی طرف ان کی نسبت شرک باللہ ہے۔

مثلاً بعض خصائص نبوی کو ایسے لوگ معیار شریعت پر قیاس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خصائص کے ساتھ متصف کرنا ان کے نزدیک اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ انہیں صفات الوہیت سے تعبیر کرنے لگتے ہیں۔ حالاں کہ یہ خالص جہالت ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جیسے چاہے بلا روک ٹوک عطا فرمائے۔ جسے شرف بخشنا چاہے رفعت مقام عطا فرمانا چاہے اور دوسرے انسانوں پر اسے فضیلت دینا چاہے وہ نواز دے۔ اس میں حقوق ربوبیت اور صفات الوہیت میں نقص و تخفیف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کی شان اور اس کے مقام کے لائق جو اوصاف و خصائص ہیں وہ تو بالکل محفوظ و مامون ہیں۔ مخلوق کی جو صفت ہوگی وہ اس کی بشریت کے لحاظ سے اللہ کے اذن اور اس کے فضل و مشیت سے مستفیض و محدود ہوگی۔ خود مخلوق کی قوت و تدبیر و امر سے نہیں ہوگی۔ کیوں کہ وہ عاجز و ضعیف ہے۔ نفع و ضرر، حیات و موت کا اپنے لئے خود مالک نہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر اللہ کی صفت معلوم ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر نفوس قدسیہ کو انہیں عطا کر کے احسان فرمایا ہے جن سے متصف کرنا انہیں مقام الوہیت تک نہیں پہنچا دیتا نہ انہیں اللہ کا شریک بنا دیتا ہے۔

مثلاً شفاعت : یہ اللہ کے لئے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ قُلْ بَشِّرِ الشَّافِعَةَ
تم کہو شفاعت اللہ ہی کے لئے ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودیگر اہل شفاعت کے لئے بھی باذن اللہ ثابت ہے۔
حدیث مبارک ہے۔ اوتیت الشفاعة۔ مجھے شفاعت سے نوازا گیا۔
حدیث مبارک ہے۔ انا اول شافع وشفیع۔ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری
شفاعت سب سے پہلے مقبول ہوگی۔

مثلاً علم غیب : یہ اللہ کے لئے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ (النمل - ۶۵)

تم کہو زمین و آسمان میں رہنے والے غیب نہیں جانتے صرف اللہ جانتا ہے۔
اور یہ ثابت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا جو علم دینا چاہا وہ دیا اور جتنا نوازا نا چاہا
نوازا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ
مِنْ رَسُولٍ۔ (الحج ۲۶) وہ عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوا پسندیدہ رسولوں کے۔
مثلاً ہدایت : یہ اللہ کے لئے خاص ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے (تِلْكَ لَا تَهْدِي مَنْ
أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ (الایۃ) تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے
چاہے ہدایت دے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کا حصہ ملا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ (الایۃ) اور بیشک تم صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہو۔
پہلی ہدایت الگ ہے دوسری ہدایت الگ ہے۔ اس فرق کو وہ عقل مند اچھی طرح جانتے
ہیں جو مقام خالق و مخلوق کا فرق سمجھتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی۔
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي هِدَايَةً۔ یا یہ کہا جاتا وَاِنَّكَ لَتَهْدِي هِدَايَةً غَيْرَ هِدَايَتِنَا۔ لیکن ان میں سے
کوئی بات نہیں کہی گئی۔ بلکہ ہدایت مطلقہ بلا قید و شرط کے ثابت کی گئی۔ کیوں کہ اہل اسلام
مؤحدین جو اس کے مخاطب ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف جس لفظ کی نسبت ہو اور رسول اللہ
کی طرف جس لفظ کی نسبت ہو ان الفاظ کے اپنی اپنی جگہ پر معنی و مدلول کیا کیا ہیں جیسا کہ قرآن حکیم

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف رحمت و رافت کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔
 بِالْمُؤْمِنِينَ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ نے خود اپنے بارے میں ایک سے زائد جگہ قرآن حکیم
 میں کہا ہے رُؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں سب کو معلوم ہے کہ دوسری رافت و رحمت وہ نہیں ہے جو
 پہلی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا گیا تو مطلقاً بلا قید و شرط بیان کیا گیا
 اس لئے کہ مخاطب موحّد مؤمن ہے۔ وہ مقام خالق و مخلوق کے فرق سے واقف ہے اور اگر
 ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے یہ کہنے کی ضرورت پیش
 آتی رُؤُوفٌ بِرَأْفَةٍ غَيْرِ رَأْفَتِنَا وَرَحِيمٌ بِرَحْمَةٍ غَيْرِ رَحْمَتِنَا۔ یا یہ کہا جاتا۔ رُؤُوفٌ بِرَحْمَةٍ
 خَاصَّةٍ وَرَحِيمٌ بِرَحْمَةٍ خَاصَّةٍ۔ یا یہ کہا جاتا۔ رُؤُوفٌ بِرَأْفَةٍ بَشَرِيَّةٍ وَرَحِيمٌ بِرَحْمَةٍ
 بَشَرِيَّةٍ۔ لیکن یہ سب نہیں کہا گیا بلکہ آپ کے لئے رافتِ مطلقہ و رحمتِ مطلقہ بلا قید و
 شرط ثابت کرتے ہوئے کہا گیا۔ بِالْمُؤْمِنِينَ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ (الایۃ)۔

مجاز عقلی کا استعمال

کتاب وسنت میں مجاز عقلی کا استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا**۔ (الانفال-۲) اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔

آیات کی طرف زیادتی کی نسبت مجاز عقلی ہے کیوں کہ آیتیں سبب زیادتی ہیں۔ حالاں کہ حقیقۃً ایمان زیادہ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا**۔ (المرمل-۱۷) ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا بنادے۔

بوڑھا بنانے کی نسبت یوم کی طرف مجاز عقلی ہے کیوں کہ یوم بوڑھا بنائے جانے کا ظرف ہے کہ یہ بنانا اس دن واقع ہوگا۔ حالاں کہ بنانے والا حقیقۃً اللہ تعالیٰ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وَلَا يَغْوُتُ وَيَعْقُوتُ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا** (سورۃ نوح-۲۳) اور نہ یغوث و یعوق اور نہ سر کو جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔

گمراہ کرنے کی نسبت یغوث و یعوق و نسر کی طرف مجاز عقلی ہے کیوں کہ وہ سبب گمراہی بنے۔ حالاں کہ ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا حقیقۃً صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

قرآن حکیم میں ہے۔ **يَهَامُنُ ابْنُ لَاحِ صَرْحًا** (مومن-۳۶)

اے ہامان میسرے ایک قلعہ تعمیر کرو۔

ہامان کی طرف تعمیر کی نسبت مجاز عقلی ہے۔ اس لئے کہ وہ سبب ہے۔ حکم تعمیر صادر کر رہا ہے خود تعمیر نہیں کر رہا ہے۔ تعمیر کرنے والے تو معمار و مزدور ہیں۔

احادیث رسول کے اندر بھی مجاز عقلی کی بہت سی مثالیں ہیں۔ علم حدیث جاننے والے

اس سے بخوبی واقف ہیں۔ حقیقی و مجازی نسبت کے درمیان جو فرق ہے اسے جاننے والوں کے لئے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔

اہل علم کہتے ہیں کہ ایسی نسبت کا استعمال مؤحد کی طرف سے ہو تو وہ نسبت مجازی ہے اس لئے کہ اس کے نزدیک بندے اور ان کے افعال کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی زندہ مردہ کی تاثیر حقیقی کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اس کے توحید خالص کا عقیدہ ایسی کسی بھی نسبت کو مجازی بنانے کے لئے کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کا عقیدہ ہے تو پھر وہ شرک ہے۔

معیار کفر و ایمان میں

مجازی نسبت مد نظر رکھنے کی ضرورت

بعض گمراہ مشرعوں نے ظاہر الفاظ کے شبہات کا دامن تھام رکھا ہے۔ قرآن و مقاصد کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تعارض ختم کرنے والی چیزوں کی طرف بھی ان کی نظر نہیں ہوتی۔

مثلاً فتنہ خلق و شران برپا کرنے والوں کا استدلال اس آیت سے ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ (ذخرت - ۲) ہم نے اسے عربی قرآن بنا دیا۔

فرقہ قدریہ کا استدلال اس آیت سے ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ۔ (شوری - ۳۰) تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہے۔

فرقہ جبریہ کا استدلال ان آیات سے ہے۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ (الصافات - ۹۶) اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَكَرِهْتَ الشَّيْءَ رَمٰی۔ (الانفال - ۱۷)

اور وہ خاک جو تم نے پھینکی وہ تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔

فرقہ قدریہ کے علاوہ جمہور امت کا اعتقاد ہے کہ افعال عباد مخلوق ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ (الصافات - ۹۶) اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَكَرِهْتَ الشَّيْءَ رَمٰی۔ (الانفال - ۱۷)

اور وہ خاک جو تم نے پھینکی وہ تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔

اور یہ افعال بندہ کے تعلق سے الٹ سابی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ لَهَا مَا

كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ (بقرة - ۲۸۶) اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برا کمایا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔ فِيمَا كَسَبَتْ اَيْدِيَكُمْ۔ (شوری - ۳۰)

تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہے۔

ان کے علاوہ بھی دوسری آیات میں صراحت کسب کی نسبت بندہ کی طرف ہے۔ مقدور پر قدرت کے لئے ایجاد و اختراع ہی ضروری نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق ازل سے ہی دنیا کے لئے ہے جب کہ اللہ نے اسے وجود بھی نہیں بخشا تھا۔ اور جب اس نے اپنی صفت خلق عالم کا ظہور فرمایا تو اس دنیا کے ساتھ اس کی قدرت کا تعلق ایک دوسری نوعیت کا ہے۔

نسبت افعال عباد کی حقیقت : قدرت کا تعلق حصول مقدور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بندوں کی طرف افعال کی نسبت بطریق کسب ہے بطریق اختراع نہیں۔ انہیں اختراع کرنے والا اور قدرت و ارادہ والا تو صرف اللہ ہے۔ ممنوعات پر بھی اسی کا ارادہ چلتا ہے۔ کیوں کہ امر الگ چیز ہے ارادہ الگ چیز ہے۔ سارے انسانوں کو ایمان لانے کا اللہ کی طرف سے امر ہے، لیکن ارادہ صرف اکثر کے لئے ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ وَمَا اكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (یوسف - ۱۰۳) تمہاری خواہش کے باوجود بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

افعال کی نسبت بندوں کی طرف نسبت مسبب الی سبب یا واسطہ ہے۔ جس میں کوئی منافق نہیں۔ اس لئے کہ مسبب الاسباب ہی نے واسطہ پیدا کیا ہے۔ اور اس کے اندر وساطت کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ اگر اس میں اللہ کی طرف سے یہ صلاحیت و دیعت نہ ہوتی تو واسطہ کے لائق بھی نہ ہوتا۔ عاقل یا غیر عاقل دونوں طرح کے واسطے برابر ہیں۔ مثلاً فرشتے یا انسان یا جن ہوں۔ یا آب و آتش و جمادات و افلاک ہوں۔

لفظ کی نسبت بدل جانے سے معنی کی تبدیلی؛ شاید کسی کے ذہن میں یہ اعتراض سرابھائے کہ فعل واحد کی نسبت دو فاعلوں کی طرف غیر معقول ہے کیوں کہ اثر واحد کے ساتھ اجتماع مؤثرین محال ہے۔

اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کا اعتراض صحیح ہے لیکن ایسا اس وقت ہوگا جب فاعل کا معنی واحد ہی مستعمل ہو۔ اور جب اس کے دو معنی ہوں تو دونوں معنوں میں اس کا استعمال ہوگا۔ اس وقت ان دونوں معنوں میں سے کسی ایک پر بھی اس کا اطلاق ممتنع نہیں ہوگا۔ جیسا کہ

مشترک اسماء یا حقیقت و مجاز کے استعمال کا طریقہ سب کو معلوم ہے۔

مثلاً کہا جائے کہ امیر نے فلاں کو قتل کیا۔ یا جلاد نے فلاں کو قتل کیا۔ اس صورت میں امیر اور جلاد پر قتل کا اطلاق الگ الگ معنوں میں ہوگا۔

مثلاً کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ فاعل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مخترع موجد ہے اور کہا جائے کہ مخلوق فاعل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیداکردہ علم و ارادہ و قدرت ہے۔

قدرت کا ارادہ سے اور حرکت کا قدرت سے ارتباط ایسے ہی ہے جیسے معلول کا علت سے اور مخترع کا مخترع سے ارتباط ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ وہ محل عاقل ہو۔ ورنہ مسبب کی ترتیب سبب کے ساتھ ہوگی۔ پھر جس چیز کا بھی قدرت سے ارتباط ہوگا اسے فاعل کہا جاسکتا ہے چاہے وہ جیسا بھی ارتباط ہو۔ جیسے جلاد کو ایک اعتبار سے اور امیر کو دوسرے اعتبار سے کہا جائے گا۔ اس لئے کہ قتل کا ارتباط دونوں سے ہے۔ اور اگر اس کا ارتباط دو مختلف وجوہ سے ہو تو ہر ایک کو فاعل کہا جاسکتا ہے۔ جیسے مقدورات کا دو قدرتوں سے ارتباط ہونا۔ اس نسبت اور اس کے تطابق کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے افعال کی نسبت کبھی ملائکہ کے ساتھ کی ہے کبھی بندوں کے ساتھ اور کبھی خود انہیں افعال کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ۔ (سجده - ۱۱)

تم کہو تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا۔ (زمر - ۴۲)

اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ۔ (واقعہ - ۶۳) بھلا بتاؤ تو جو بوتاے ہو۔

اس آیت میں بندوں کی طرف نسبت فعل ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے۔

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ (عبس - ۲۷)

ہم نے خوب پانی ڈالا پھر زمین کو چیرا اور اس میں سے اناج اگایا۔

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ (مریم - ۱۷)

ہم نے مریم کے پاس اپنا ایک روحانی فرشتہ بھیجا جو اس کے پاس ایک تندرست آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا۔

پھر فرمایا۔ **فَنفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا**۔ (انبیاء - ۹۱ - تحريم - ۱۲)

تو اس میں ہم نے اپنی طرف کی روح پھونکی۔

یہ روح پھونکنے والے جبریل علیہ السلام ہیں۔

فَاِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ (قیامتہ - ۱۸)

تو جب ہم اسے پڑھ چکیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرأت سنانے والے جبریل علیہ السلام ہیں۔

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ۔ (انفال - ۱۷)

تو تم نے انہیں نہیں قتل کیا تھا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا تھا۔

وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی۔ (انفال - ۱۷)

اور وہ خاک جو تم نے پھینکی وہ تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔

ان سے قتل کی نفی کر کے اسے اپنے لئے ثابت کیا۔ اور کنکری پھینکنے کی نفی کر کے اسے اپنے

لئے ثابت کیا۔ یہاں قتل اور کنکری پھینکنے کی نفی نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ قاتلین کا قتل اور

کنکری پھینکنے والے کا کنکری پھینکنا اس معنی میں نہیں جو رب قادر و قیوم کے لئے خاص ہے یعنی

اختراع و تقدیر۔ افعال کے دونوں معنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

کبھی افعال کی نسبت دونوں کی طرف ایک ساتھ ہوتی ہے۔ مثلاً :

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا اٰتٰهُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِنَا اللّٰهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُوْلُهُ۔ (توبہ - ۵۹)

اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو ان کو اللہ و رسول نے دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی

ہے۔ اللہ دیتا ہے ہمیں اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رحم مادر

میں بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو رحم مادر میں داخل ہو کر نطفہ اپنے ہاتھ

میں لیتا ہے پھر اسے جسم کی شکل میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے۔ اے میرے رب !

اسے مذکر یا مونث بناؤں؟ سیدھایا ٹیڑھا بناؤں؟ اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے جو چاہو بناؤ۔ پھر وہ فرشتہ اسے پیدا کر دیتا ہے۔ وحی لفظ آخر۔ پھر فرشتہ اس کی صورت بنا کر اس میں سعادت یا شقاوت کی روح پھونکتا ہے۔

یہ بات سمجھنے کے بعد اس کی وضاحت ہو گئی کہ فعل کا استعمال مختلف طریقوں سے ہوتا ہے اور ان میں کوئی تناقض نہیں ہوتا ہے۔

اسی لئے فعل کی نسبت کبھی جمادات کی طرف ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے۔

تَوَقَّىٰ أَكْهَلًا كُلًّا حَيِّنًا بِإِذْنِ رَبِّهٖ ۚ (ابراہیم - ۲۵)

اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے۔

اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کھجور دی تو آپ نے فرمایا: خذہا لو لم تأتہا لانتہت۔ (کافی الطبرانی وابن عساکر) اسے لے لو اگر تم اس کے پاس نہیں آؤ گے تو یہ تمہارے پاس آئے گی۔

اس میں آنے کی نسبت آدمی کی طرف بھی ہے اور کھجور کی طرف بھی ہے اور دونوں جگہ لے کا معنی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اور ان کا الگ الگ مجازی معنی ہے۔ آدمی کے لئے آنے کا مجازی معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کھجور تک پہنچنے کی قدرت و ارادہ پیدا کیا ہے اور کھجور کے آنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا فرماتا ہے کہ اسے کوئی لا دیتا ہے۔ جب کہ آنے کی حقیقی نسبت ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔

وسائط میں اعتبار الگ الگ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی وسائط افعال کفر ہوتے ہیں۔

مثلاً موسیٰ علیہ السلام کو قارون کا یہ جواب اِثْمًا اَوْ قَيْتُسُ عَلٰی عِلْمِ عِنْدِي (قصص ۷۸)

مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔

حدیثِ قدسی ہے۔ میرے بندے مجھ پر ایمان لانے والے بھی ہیں اور کفر کرنے والے بھی۔ جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستارہ کا انکار کرنے والا ہوا۔ اور جس نے کہا ہم پر فلاں ستارہ کے اثر سے بارش ہوئی وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستارہ پر ایمان لانے والا ہوا۔

یہ کفر اس وجہ سے ہے کہ واسطہ کو مؤثر مخترع مانا گیا۔

امام نووی کہتے ہیں جس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارہ کے آخر سے بارش ہوئی۔ اس کے کفر کے سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔

۱۔ اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ اصل ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ سے اس کا قائل خارج ہو جاتا ہے۔

علماء نے کہا۔ یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہوگا جس کا اعتقاد ہو کہ ستارہ فاعل مدبر ہے بارش برسانے والا ہے۔ جیسا کہ اہل جاہلیت کا خیال تھا۔ ایسا اعتقاد رکھنے والے شخص کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ رائے جمہور علماء کی ہے۔ امام شافعی کی بھی یہی رائے ہے اور حدیث سے یہی ظاہر بھی ہے۔

علماء نے یہ بھی کہا۔ اور اگر اس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی اور اس کا اعتقاد ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی رحمت سے یہ بارش ہوئی۔ اور ستارہ عمومی طور پر بارش کی ایک میقات و علامت ہے تو گویا اس نے یہ کہا کہ فلاں وقت ہم پر بارش ہوئی۔ اور یہ کفر نہیں۔ البتہ اس کی کراہت کے سلسلے میں علماء کے الگ الگ خیالات ہیں۔ لیکن یہ کراہت تنزیہی ہے جو گناہ نہیں۔ سبب کراہت یہ ہے کہ ایسا کلمہ اہل کفر و غیرہ کے درمیان مستعمل ہے۔ اس لئے ایسا کہنے والے کے ساتھ بدگمانی ہو سکتی ہے۔ جاہلیت اور اس کے طرز پر چلنے والے بھی ایسا کلمہ بار بار اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ لہذا ایسا کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔

۲۔ حدیث مؤول ہے۔ مراد یہ ہے کہ نعمت الہی کا کفران ہے کہ اس نے بارش کی نسبت ستارہ کی طرف کی۔

یہ اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا جو تدبیر کو کب کا اعتقاد نہ رکھتا ہو۔

اس تاویل کی تائید اس دوسری روایت سے ہوتی ہے۔ اصبح من الناس شاکر و کافر لوگ شکر گزار بھی ہیں اور ناشکری کرتے والے بھی ہیں۔

اور ایک دوسری روایت ہے۔ ما انزل اللہ تعالیٰ من السماء من بركة الا اصبح فريق من الناس بها کافرین۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو برکت نازل فرمائی اس سے ایک گروہ انسان نے ناشکری کی۔

بہا سے معلوم ہوا کہ یہ کفرانِ نعمت ہے۔ واللہ اعلم۔

علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جس نے فعل کی نسبت واسطہ کی طرف کی اس نے کفر نہیں کیا۔ کفر صرف اس وقت ہوگا جب اس قائل کا اعتقاد یہ ہو کہ یہ واسطہ ہی فاعل مدیرِ مخترع ہے۔ اور اگر واسطہ کو ایسا نہ سمجھا جائے بلکہ اسے علامت یا ظرف سمجھا جائے تو یہ کفر نہیں۔

بلکہ کبھی کبھی واسطہ کی رعایت شرعاً مستحسن ہوگی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تم اس کا اچھا بدلہ دو۔ اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کے لئے اس وقت تک دعا کرتے رہو جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ اس کا بدلہ پورا ہو چکا۔

اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جس نے انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کیا اس نے اللہ کی شکر گزاری نہیں کی۔

ان دونوں احادیث میں واسطہ کی یہ رعایت اعتقادِ منت و احسانِ خداوندی کے منافی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال کی کئی جگہوں پر تعریف کی ہے بلکہ ان پر ثواب بھی دیا ہے۔ جب کہ اللہ ہی ان بندوں کے اندر ان اعمال کی انجام دہی کی اہلیت و صلاحیت اور قدرت پیدا کرتا ہے۔

ارشادِ ربانی ہے نَحْمُ الْعَبْدَ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ (ص - ۴۴)

کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رجوع والا ہے۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ۔ (یونس - ۲۶)

بھلائی والوں کے لئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ۔

اور ارشادِ ربانی ہے۔ فَتَدُ أَفْئِدَ مَرٍ زَكَّهًا۔ (شمس - ۹)

بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھر کیا۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ فعل کئی وجوہ و طرق سے استعمال ہوتا ہے تو مختلف معانی مراد لینے میں کوئی تناقض نہیں۔

معانی عبارتوں سے زیادہ وسیع اور سینے کتابوں سے زیادہ کشادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم مجاز کو نظر انداز کر کے صرف حقیقتِ لفظ ہر وقت سامنے رکھ کر اسی کے مطابق فیصلہ کرنے لگیں

تو نصوص کے درمیان تطبیق یا تفریق کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔

ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ رَبِّ اِنَّهُمْ اَصْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ۔ (ابراہیم - ۳۶)

میرے رب! بے شک جنہوں نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا۔

کیا کوئی یہ باور کر سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حماد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں۔

دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام ہی کہتے ہیں۔ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَخْلُقُوْنَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ

وَمَا تَعْمَلُوْنَ۔ (الصّٰفّٰت - ۹۵-۹۶) کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا فرمایا۔

اس سلسلے میں جامع و فیصلہ کن بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی غیر کو تخلیق و تاثیر میں شریک کرے وہ مشرک ہے خواہ یہ غیر حماد ہو یا آدمی ہو نبی و غیر نبی۔ یا فرشتہ یا جن یا کچھ بھی ہو۔

اور جو شخص اس سلسلے میں صرف سببیت کا اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے حصول سبب کے لئے سبب بنا رکھا ہے اور فاعل حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، وہ مومن ہے۔ اگرچہ اس کی یہ غلط فہمی ہو کہ جو سبب نہیں ہے اسے سبب سمجھ رہا ہے۔ اس کی غلطی سبب کے اندر ہو سکتی ہے سبب میں نہیں۔ سبب خالق مدبر ہے۔ جَلَّ جَلَالُہٗ۔

عبادت اور تعظیم کا فرق

بہت سے لوگ عبادت اور تعظیم کی حقیقت کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ وہ عبادت و تعظیم کو غلط ملط کر دیتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی تعظیم اس شے تعظیم کی عبادت ہے۔ قیام، دست بوسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیماً سیدنا و مولانا کہنا، زیارت کے وقت آپ کے سامنے ادب و وقار و انکسار کے ساتھ کھڑا ہونا یہ سب ان کے نزدیک ایسے غلو ہیں جن کا نتیجہ عبادت غیر اللہ ہے۔

یہ خیالات درحقیقت جہل و تشدد پسندی پر مبنی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں۔ اور یہ خود ساختہ نظریات روح شریعت اسلامی کے بھی خلاف ہیں۔ جنس انسانی کا آغاز حضرت آدم سے ہوا۔ اور یہی اللہ کے پہلے بندہ صالح ہیں۔ انہیں اپنے علم سے نواز کر جمیع مخلوقات کے درمیان منتخب کر لینے کی خبر دینے کے لئے ملائکہ کو تعظیم و اکرام کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ؕ اسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ۖ إِنِّي أَخْلَاهُ طِينًا ۚ (اسراء - ۶۱)

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ بولا دیکھ تو اسے جسے تو نے مجھ سے معزز کیا۔ ایک دوسری آیت میں ہے۔ ابلیس نے کہا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (اعراف - ۱۲)

میں اس آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ

سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سو ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ ملائکہ نے اللہ کے معظم بنائے ہوئے آدم کو سجدہ کیا۔ اور ابلیس نے مٹی سے پیدا کئے گئے آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔

دین کو اپنی رائے پر قیاس کرنے کا کام سب سے پہلے اسی ابلیس نے کیا۔ اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور اس کی علت یہ بتلائی کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ابلیس نے تعظیم آدم کو ناپسند کیا اور سجدہ آدم سے انکار کر دیا۔ ابلیس وہ پہلا مغرور و متکبر ہے جس نے اللہ کے معظم بنائے ہوئے فرد کی تعظیم نہیں کی۔ اور اللہ کی رحمت سے دور اور مردود بنا دیا گیا۔

عبد صالح حضرت آدم سے تکبر کرنا درحقیقت اللہ کے ساتھ تکبر ہے۔ اس لئے کہ سجدہ تو اللہ ہی کے لئے ہے کیوں کہ اس کا حکم اسی نے دیا ہے۔ اور آدم کو سجدہ کرنے کا یہ حکم ان سب پر فضیلت و کرامت ظاہر کرنے کے لئے تھا۔ ابلیس موحد تھا لیکن اس کی یہ توحید اس کے کام نہ آئی۔ تعظیم صالحین کا شریعت میں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا۔

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا - (یوسف - ۱۰۰)

اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لئے سجدہ میں گر گئے۔

اس آیت میں سحیحہ و تکریم و تعظیم اور بھائیوں پر یوسف علیہ السلام کی فضیلت ہے اور وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا سے معلوم ہوا کہ ان بھائیوں نے زمین پر گر کر آپ کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ غالباً ان کی شریعت میں جائز تھا۔ یا جس طرح آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل اور تعظیم و تکریم کے طور پر سجدہ کیا۔ ویسا ہی معاملہ یہاں ہے جو یوسف علیہ السلام کے خواب کی تائید ہے کیوں کہ انبیاء کا خواب وحی ہے۔

ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَلِتُذَكِّرُوا وَتُوقَرُوا - (فتح - ۸-۹)

ہم نے ہمیں شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا تا کہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔

اور فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْصِدُوا آيَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ**۔ (حجرات - ۱)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔

اور فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ**۔ (حجرات - ۲)

اے ایمان والو! اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔

اور فرمایا۔ **لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا**۔ (نور - ۶۳)

رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بناؤ جیسے آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

اپنے ساتھ گفتگو میں ہیں مگر اس وقت آپ سے نہیں کہتے جیسے آپ سے ہیں۔

کی گفتگو سے پہلے کوئی بات نہ کی جائے اور جب آپ کوئی بات ارشاد فرمائیں تو اسے خاموشی کے ساتھ غور سے سنا جائے۔

کسی معاملہ میں آپ کا فیصلہ سامنے آنے سے پہلے خود سے کوئی فیصلہ کرنے میں عجلت و پیش قدمی اور کسی دینی معاملہ مثلاً جہاد وغیرہ میں آپ کا حکم ہونے سے پہلے کسی طرح کی بھی سبقت سے صحابہ کرام کو روک دیا گیا اور آپ کے حکم و فیصلہ کی ادنیٰ مخالفت سے بھی یہ کہہ کر ڈرایا گیا۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ (الایہ) اللہ سے ڈرو بیشک اللہ سننے جاننے والا ہے۔

اسلمی نے کہا۔ آپ کے حق میں کسی طرح کی کوتاہی اور عظمت و حرمت میں کسی بھی تخفیف کے

ذریعہ جرم کا ارتکاب نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ وہ تمہاری باتیں سننے والا تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

پھر آپ کے سامنے زور سے بات کرنے آپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنے سے روکا

گیا ہے کہ جس طرح آپس میں ایسا کرتے ہو اپنے نبی کے ساتھ تمہارا یہ شیوہ ہرگز نہیں ہونا چاہئے۔

ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو یہاں

ایسا نہ کرو۔

ابو محمد مکی نے کہا۔ آپ کے ساتھ گفتگو میں سبقت نہ کرو۔ سختی سے بات نہ کرو۔ ایک دوسرے

کی طرح نام لے کر نہ پکارو بلکہ آپ کی تعظیم و توقیر کرو اور جس بہتر طریقے سے آپ کو پکارا جاسکتا ہے

اس طرح پکارا جائے مثلاً یا رسول اللہ! یا نبی اللہ! جیسے ایک آیت میں ہے۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ (نور۔ ۶۳)

رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بنا لو جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

بعض دوسرے علمائے نے کہا۔ آپ کی بات سمجھے بغیر آپ سے بات نہ کرو۔

پھر اللہ نے انہیں ڈرایا کہ انہوں نے اگر اس ادب اور طرز گفتگو کی خلاف ورزی کی تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

گزشتہ آیت کا نزول ایک جماعت کے بارے میں ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے پکار کر کہا اے محمد! ہمارے پاس آئیے۔ اللہ نے ان کی اس جہالت کو ناپسند کیا

اور کہا کہ اَلشُّرُھُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ۔ الاۃ

عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی محبت نہ تھی۔ نہ کوئی آپ سے زیادہ میری نظر میں جلیل المرتبت تھا۔ میں آپ کے اکرام و تعظیم کی وجہ سے آنکھ بھر کر آپ کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اور اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھے تو میرے لئے بتانا مشکل ہے کیوں کہ میں آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتا تھا۔

حضرت انس سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین و انصار اصحاب کے پاس جاتے جہاں ان کی مجلس میں ابو بکر و عمر بھی ہوتے تھے۔ سوائے ابو بکر و عمر کے کوئی صحابی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ یہی دونوں آپ کی طرف دیکھتے تھے اور آپ ان دونوں کی طرف دیکھتے تھے اور انہیں دیکھ کر مسکراتے تھے۔ رواہ الترمذی

اسامہ بن شریک سے روایت ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا صحابہ آپ کے گرد اس طرح با ادب بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں۔

آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کی محفل میں بیٹھنے والے سر جھکا کر بیٹھ رہتے اور معلوم ہوتا کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔

عروہ بن مسعود کو جب قریش نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہوں نے صحابہ کو دیکھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعظیم بجالا رہے تھے کہ آپ جب

وضو فرماتے تو اس کا پانی لینے کے لئے وہ دوڑ پڑتے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ آپس میں رڑ پڑیں گے۔ جب آپ نواب مبارک منہ سے باہر پھینکتے اور ناک صاف کرتے تو اسے وہ اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر مٹنے لگتے۔ آپ کا بال بدن سے گرتا تو اسے لینے کے لئے جھپٹ پڑتے۔ جب آپ کوئی حکم دیتے تو اس کی تعمیل کے لئے وہ دوڑ پڑتے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو وہ خاموش رہتے۔ آپ کی تعظیم کے پیش نظر آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔

یہ منظر دیکھ کر عروہ بن مسعود قریش کے پاس واپس آئے اور انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اے گروہ قریش! میں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن واللہ العظیم! کسی بادشاہ کو کسی قوم میں اتنا معزز نہیں دیکھا جتنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کے اصحاب کے درمیان میں نے دیکھا ہے۔ (صحیح بخاری و مسند ابن ہشام) اور ایک روایت میں ہے۔ میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھی انہیں کبھی کسی کے حوالہ نہیں کر سکتے۔

اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس اثناء میں آپ کے پاس کچھ آدمی آئے اور آپ سے سوال کیا کون بندہ اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ سب سے بہتر اخلاق والا بندہ! کنانی الترغیب۔ اخرج الطبرانی وابن جبار فی صحیحہ (ج ۴ ص ۱۸۷) وقال رواہ الطبرانی برجال معتجہ بہم فی الصحیح۔

براؤ بن غازی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے دو سال تک اسے میں ٹالتا رہا۔ اخرج ابو یعلیٰ و صحیحہ۔

امام زہری سے روایت ہے۔ مجھ سے ایک غیر متہم انصاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے یا ناک صاف کرتے تو لوگ اسے جھپٹ کر حاصل کر لیتے اور اپنے چہرے و جسم پر مل لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے

کہا ہم اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو وہ سچ بولے، امانت ادا کرے، اور اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔

اخرج البيهقي - كذا في الكنز (ج ۸ - ص ۲۲۸)

خلاصہ یہ کہ دو چیزیں سامنے رکھنی ضروری ہیں۔

- ۱۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ساری مخلوق سے آپ کو افضل جاننا فرض ہے۔
- ۲۔ اللہ کی ربوبیت میں کوئی شریک و ہم نہیں۔ اللہ اپنی ذات و صفات و افعال میں واحد و یکتا ہے۔ جو شخص کسی مخلوق کو کسی چیز میں ذات باری تعالیٰ کا شریک سمجھے اس نے شرک کیا۔ جیسے مشرکین! جو بتوں کے اندر الوہیت کا عقیدہ رکھتے تھے اور انہیں مستحق عبادت سمجھتے۔ جو شخص کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں کچھ تنقیص کرے اس نے نافرمانی یا کفر کیا اور شان رسالت میں بے ادبی و گستاخی کفر ہے۔ لیکن جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح تعظیم و تکریم کرے اور آپ کو اللہ عز و جل کی کسی صفت کے ساتھ کسی طرح متصف نہ کرے وہ حق و صواب پر ہے۔ اس نے شان ربوبیت اور منصب رسالت ہر ایک کا پورا پورا لحاظ رکھا۔ یہی وہ صحیح بات ہے جس میں کوئی افراط و تفریط نہیں۔ اہل ایمان کے کلام میں جب کسی چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف ملے تو اسے مجاز عقلی پر محمول کرنا فرض ہے۔ ان کی تکفیر کا کوئی راستہ اور کوئی جواز نہیں۔ کیوں کہ مجاز عقلی کا کتاب و سنت میں استعمال ہے۔

مشرکانہ توسط

حقیقتِ واسطہ کے سلسلے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اور بڑی جسارت کے ساتھ یہ بے بنیاد حکم لگا دیتے ہیں کہ واسطہ شرک ہے اور کسی بھی شکل و کیفیت میں کوئی بھی واسطہ استعمال کرنے والا شخص مشرک باللہ ہے اور اس کا حال ان مشرکوں جیسا ہے جو یہ کہا کرتے تھے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ - (زمر - ۳)

ہم ان کی صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔

استعمالِ واسطہ پر شرک کا حکم لگانے والوں کی یہ بات مردود و نامقبول ہے اور آیت مذکورہ سے ان کا استدلال بے محل ہے۔ اس لئے کہ آیت کریمہ ان مشرکوں کا صراحتاً رد و انکار کر رہی ہے جنہوں نے بتوں کی پوجا کی۔ اللہ کو چھوڑ کر انہیں معبود بنایا۔ دعویٰ ربوبیت میں انہیں شریک کیا یہ کہہ کر کہ ان بتوں کی پوجا اس لئے ہے کہ وہ انہیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ ان کا کفر و شرک اس حیثیت سے ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت کی اور یہ اعتقاد رکھا کہ وہ اربابِ من دون اللہ ہیں۔

یہاں ایک اہم نکتہ قابلِ بیان ہے۔ یہ آیت کریمہ گواہی دے رہی ہے کہ مشرکین عبادتِ اصنام کو جائز سمجھنے کی وجہ سے اپنے اس قول میں سنجیدہ نہیں ہیں کہ ہم تقربِ خداوندی کے لئے ان کی عبادت کر رہے ہیں۔

اگر وہ اپنی بات میں سچے ہوتے تو اللہ کی عظمت و جلالت ان کے نزدیک ان بتوں سے زیادہ ہوتی اور وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔

مشرکین کے بتوں کو سب و شتم کرنے سے اللہ نے مسلمانوں کو منع فرمایا۔ چنانچہ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنَابُكُمُ امْتَحَنَ عَنْهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - (انعام - ۱۰۸)

اور وہ جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں گالی مت دو کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ زیادتی اور جہالت کے سبب۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کے لئے اس کے عمل بھلے کر دیئے ہیں پھر انہیں اپنے رب کی طرف بلٹا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔

عبدالرزاق و عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ نے سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مسلمان کافروں کے بتوں کو سب و شتم کرتے تھے تو کفار اللہ کو سب و شتم کیا کرتے تھے (اعاذنا اللہ) اس وقت یہ آیت اتری۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ - (انعام - ۱۰۸)

یہ اس آیت کا سبب نزول ہے۔ اور یہ آیت اہل ایمان کے لئے یہ بات حرام قرار دیتی ہے کہ وہ ان پتھروں کے سلسلے میں کوئی تنقیص کریں جنہیں مشرکین مکہ پوجتے ہیں۔ اس لئے کہ ایسی بات سے یہ بت پرست ان پتھروں کے سلسلے میں غیرت میں آجاتے ہیں جنہیں وہ قلب کی گہرائی سے نفع و نقصان کا مالک معبود سمجھتے ہیں، تو غصہ میں آکر مسلمانوں کو اس کا جواب دیتے ہیں اور ان کے اس رب کو سب و شتم کرتے ہیں جو رب العالمین ہے اور اس کے لئے عیوب و نقائص کا الزام لگاتے ہیں جب کہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔

اگر مشرکین اپنی اس بات میں سچے ہوتے کہ بتوں کی عبادت صرف تقرب خداوندی کے لئے ہے تو اپنے معبودوں کو سب و شتم کرنے والوں کے انتقام میں اللہ کو سب و شتم نہیں کرتے۔ اس سے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت ان پتھروں سے بھی کم ہے۔

یہی معاملہ اس ارشاد خداوندی میں بھی ہے۔

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ - (لقمان - ۲۵)

اور اگر تم ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے پیدا کئے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔

اگر حقیقۃً مشرکوں کا یہ اعتقاد ہوتا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق ہے۔ ان کے بت خالق نہیں ہیں۔ تو ان کی عبادت صرف اللہ کے لئے ہوتی بتوں کے لئے نہیں۔ یا کم از کم اللہ کا احترام وہ ان بتوں سے زیادہ کرتے۔

کیا بتوں کی غیرت و انتقام کے بدلے میں اللہ کو سب و شتم کرنا ان دونوں باتوں (یعنی صرف اللہ کی عبادت یا بتوں سے زیادہ اس کا احترام) سے کچھ بھی مطابقت رکھتا ہے؟ بداہتہً ثابت ہے کہ ہرگز کوئی مطابقت نہیں۔

مشرکوں کا اپنے بتوں سے اللہ کو کم سمجھنا مذکورہ ہی آیت سے نہیں بلکہ کئی آیتوں سے واضح ہے۔ مثلاً۔ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (الانعام - ۱۳۶)

اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کئے ان میں سے ایک حصہ دار بٹھرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔

اگر ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان پتھروں سے کم نہ ہوتا تو وہ انہیں اللہ پر ترجیح نہ دیتے۔ جس کا اس آیت میں ذکر ہے اور وہ اللہ کے اس فیصلہ کے مستحق ہوئے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الذیۃ۔ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔

اسلام لانے سے پہلے ابوسفیان (رضی اللہ عنہ) کا یہ قول اسی قبیل سے ہے۔ اعلٰیٰ ہبل۔ مکارواہ البخاری۔ اپنے بت ہبل کا نام لے کر پکار رہے ہیں کہ وہ اس مصیبت میں رب السموات والارض پر بلند و غالب ہو جائے تاکہ وہ اور ان کا لشکر ان ایمان والوں کے لشکر پر فتح پالے جو لشکر اسلام ان کے معبودوں پر فتح پانے کی کوشش کر رہا ہے۔

بتوں کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ مشرکوں کی یہ سطح اور ان کا یہ معاملہ رہا ہے۔ اس لئے اچھی طرح مذکورہ حقیقت سمجھ لی جائے کیوں کہ بہت سے لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے اور طرح طرح کا حکم لگانے لگتے ہیں۔

کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے اور اسے اپنا قبلہ بنا لیا۔ اور یہ کعبہ کی عبادت نہیں ہے۔ اور حجر اسود کا بوسہ دینے لگے جو محض اللہ کی عبودیت کا اظہار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء و اتباع ہے۔

اگر کوئی مسلمان کعبہ اور حجر اسود کی عبادت کی نیت کر لے تو وہ بت پرستوں کی طرح مشرک ہو جائے گا۔

واسطہ ایک ضروری چیز ہے اور یہ مشرک نہیں ہے۔ نہ ہی اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ استعمال کرنے والے شخص کو مشرک سمجھا جائے گا۔ ورنہ سارے انسان مشرک باللہ ہو جائیں گے کیوں کہ ان کا سارا کام واسطہ پر مبنی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے واسطہ سے قرآن پایا۔ تو جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے واسطہ ہوئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے واسطہ عظمیٰ ہیں۔ وہ اپنی مشکلات میں آپ کے دربار کو جائے پناہ سمجھتے تھے۔ آپ سے عرض احوال کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سے توسل کرتے تھے۔ آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں یہ نہیں فرماتے تھے کہ تم نے مشرک و کفر کیا۔ کیوں کہ مجھ سے کوئی شکایت جائز نہیں۔ اور مجھ سے کچھ نہ طلب کرو بلکہ تم خود جا کر اللہ سے دعا و سوال کرو کیوں کہ مجھ سے زیادہ اللہ تم سے قریب ہے۔

انہیں نہیں آپ نے ایسا نہیں کہا بلکہ خاموش رہے اور ان کے لئے دعا کی۔ صحابہ کرام بھی مکمل طور پر جانتے تھے کہ دینے والا حقیقۃً اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مانع و باسط و رازق اللہ ہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اذن و فضل سے عطا کرنے والے ہیں اور آپ خود فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے۔ (مشکوٰۃ)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی عام آدمی کے لئے بھی یہ کہنا جائز ہے کہ اس نے مشکل آسان کی اور ضرورت پوری کی۔ یعنی وہ واسطہ بنا۔

توسید کریم نبی عظیم اشرف الکونین سید الثقلین^{۱۴۴۲} افضل خلق اللہ علی الاطلاق کے واسطہ کی
کتنی قبولیت و عظمت ہوگی۔

کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ (حدیث صحیح)

من فرج عن مومن كربة من كرب الدنيا جس نے مومن کی کوئی دنیاوی مصیبت دور کی۔

تو مومن مفرج الكربات یعنی مشکل آسان کرنے والا ہوا۔

کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ من قضی لایخيه حاجة كنت واقفا عند

میزانه فان رجح والا شفعت له جس نے اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کی اس کے میزان کے پاس

میں کھڑا ہوں گا اگر میزان بھاری رہا تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس کی شفاعت کر دوں گا۔

تو مومن قاضی للحاجات یعنی ضروریات پوری کرنے والا ہوا۔

کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ (حدیث صحیح) من ستر مسلما جس نے کسی

مسلمان کی پردہ پوشی کی۔

کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ ان یثله خلقا یفرع الیهم للحوائج۔

اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کی طرف حوائج میں پناہ لی جاتی ہے۔

کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ (حدیث صحیح) واللہ فی عون العبد

ما دام العبد فی عون اخیه۔ اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہے۔

کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ من اغاث مله و فاکتب اللہ له ثلاثا وتسعين

حسنة۔ جس نے کسی مصیبت زدہ کی مدد کی اللہ اس کے لئے تیرا نوے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔

رواہ ابو یعلیٰ والبزاز والبیہقی۔

مومن ان احادیث کی روشنی میں مشکل آسان کرنے والا، اعانت کرنے والا، مدد کرنے والا،

ضرورت پوری کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا اور پناہ دینے والا ہوا۔ جب کہ مشکل آسان کرنے

والا، ضرورت پوری کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، اعانت کرنے والا حقیقتاً صرف اللہ

عز وجل ہے۔ لیکن مومن جب واسطہ بنا تو فعل کی نسبت اس کی جائز اور صحیح ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی احادیث مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں اور مسیحیوں کے عابدوں کے ذریعہ عذاب کو اہل زمین کے سے نالتا اور دُور کرتا ہے۔ اور ان کے ذریعہ اہل زمین کو رزق دیتا ہے۔ ان کی مدد کرتا ہے اور ان سے غرق و بلا کا رُخ پھیرتا ہے۔

مانع الدیلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
لولا عباد اللہ رکع وصیۃ رضع وبہائم رتع لصب علیکم العذاب صباحاً ومساءً
(روی الطبرانی فی الکبیر والبیہقی فی السنن) اگر اللہ کے کچھ رکوع کرنے والے عبادت گزار بندے اور دودھ پیتے بچے اور چرتے والے جانور نہ ہوتے تو تم پر عذاب نازل کر کے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم۔ (رواہ البخاری) کیا صرف تمہارے کمزور لوگوں کے ذریعہ تمہاری مدد نہیں کی جاتی ہے؟ اور تمہیں رزق نہیں دیا جاتا ہے؟

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لعلک
ترزق بہ۔ (روی الترمذی وصححہ والحاکم) تاکہ تمہیں اس کے ذریعہ رزق دیا جائے۔

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان اللہ
عز وجل خلقا خلقہم لحوایج الناس۔ یفزع الیہم الناس فی حوائجہم۔ اولئک
الأمون من عذاب اللہ تعالیٰ۔ (رواہ الطبرانی فی الکبیر والبیہقی والقضاہی وهو حسن) اللہ کے
کچھ بندے ہیں جنہیں اس نے لوگوں کی ضروریات کے لئے پیدا کیا ہے۔ لوگ اپنی ضروریات کے لئے
ان کی طرف جاتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے عذاب سے نامون ہیں۔

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان اللہ لیصلح
بصلاح الرجل المسلم ولده و ولد ولده و اهل دوبرتہ و دوبرات حوله و
لا یزالون فی حفظ اللہ عز وجل مادام فیہم۔ اللہ تعالیٰ مسلمان شخص کی نیکی کے بدلے میں
اس کے لڑکے اس کے پوتے، اہل مکان اور اس کے ارد گرد والوں کو صلاح و سعادت سے نوازتا
ہے۔ جب تک وہ شخص ان کے درمیان رہتا ہے اس وقت تک وہ اللہ کی امان میں رہتے ہیں۔

ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان اللہ یدفع بالمسلم الصالح عن مائة اهل بيت من جيرانه بلاء۔ (رواہ الطبرانی) اللہ تعالیٰ صالح مسلمان کی وجہ سے اس کے سو پڑوسی گھرانوں سے بلا دور فرماتا ہے۔

ثم قرأ ابن عمر: كَوَلَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتْ الْاَرْضُ۔ الذّٰیۃ۔
توبان سے یہ حدیث مرفوع مروی ہے۔ لایزال فیکم سبعة بهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون حتی یاتنی امراللہ۔ تمہارے درمیان ہمیشہ ایسے سات موجود رہیں گے جن کے ذریعہ تمہاری مدد ہوگی۔ تم پر بارش ہوگی۔ تمہیں رزق دیا جائے گا یہاں تک کہ حکم الہی آجائے۔

عبادہ بن صامت سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
الابدال فی امتی ثلاثون بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون۔
(رواہ الطبرانی) میری امت میں تیس ابدال ہوں گے ان کے ذریعہ تمہیں رزق دیا جائے گا، بارش برائی جائے گی اور مدد کی جائے گی۔

وَكَوْلَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ (سورۃ بقرہ) کے تحت تفسیر حافظ ابن کثیر میں یہ چاروں احادیث درج ہیں۔ وہی صالحۃ للاحتجاج ومن مجموعہا یصیر الخبر صحیحاً۔

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ زمین ایسے چالیس افراد سے کبھی خالی نہیں رہے گی کہ۔ فبہم تسقون وبہم تنصرون مامات احد الا بادل اللہ مکاتہ آخر۔ (رواہ الطبرانی فی الاوسط واستادہ حسن۔ لکذا فی مجمع الزوائد

ج ۱۰/۶۲)

انہیں کے ذریعہ تم سیراب کئے جاؤ گے اور مدد کئے جاؤ گے ان میں سے جب کوئی انتقال کرتا ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کر دیتا ہے۔

واسطیٰ عظمیٰ :- یوم محشر جو یوم توحید وایمان ہے۔ اس دن واسطیٰ عظمیٰ صاحب لوار الحمد و مقام محمود، مالک حوض کوثر، شافع و مشفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت کا ظہور ہوگا۔ آپ کی شفاعت مقبول ہوگی۔ آپ کی ضمانت کی حیثیت و اہمیت ہوگی اس

ذات وحدہ لاشریک کے نزدیک جس نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کی خواہش کو نامراد نہیں بنائے گا۔ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کو مبتلائے رنج و غم نہیں کرے گا۔ اپنی امت کے سلسلے میں آپ کو کسی تکلیف دہ مرحلہ سے نہیں گزرنے دے گا۔ جہاں خلق خدا کا رخ آپ ہی کی طرف ہوگا۔ لوگ آپ سے شفاعت چاہیں گے تو آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس وقت تک واپس نہیں ہوگی جب تک خلعت احسان اور تاج کرامت سے آپ کو نواز نہ دیا جائے۔ جس کی شکل اس ارشاد باری تعالیٰ میں نمایاں ہوگی۔

یا محمد ! ارفع رأسک واشفع تشفع و سل تعط۔

اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔

لباسِ مکرو فریب

بساطِ حقیقت کے بے بنیاد طفیلی بہت سے لوگ ہیں جب کہ حقیقت ان سے دور و
بری الذمہ ہے اور حقیقت کے ساتھ ان کا انتساب بھی فرضی ہے۔

وَ كُلُّ يَدْعَىٰ وَصَلًا بِلِيٍّ
وَلِيٍّ لَا تُقَرُّ لَهُم بِذَاكَ

ہر بولہوس وصلِ یلیٰ کا مدعی ہے اور یلیٰ ان کے اس دعویٰ وصال کی منکر ہے۔

مزید برآں یہ مدعیانِ حقیقت صورتِ حقیقت کو مسخ کر کے اس کی بدنامی کا باعث بنتے
ہیں۔ ان پر تو یہ حکیمانہ بیانِ نبوی بالکل صادق آتا ہے المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور۔
جو چیز نہیں دی گئی اس سے استغناء و سیری ظاہر کرنے والا شخص لباسِ مکرو فریب پہننے والے کی طرح ہے۔
مسلمان ایسے بہت سے شاطروں کی آزمائش میں مبتلا ہیں جو امت کے صاف و شفاف
چہرے کو داغدار بنا رہے ہیں اور مختلف جماعتوں میں افتراق و انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ بھائی
بھائی اور باپ بیٹے کے درمیان عداوت کا بیج بوری رہے ہیں۔

تصحیحِ مفاہیمِ اسلام کے نام پر نافرمانی کا باب اور تمسکِ بآثارِ سلف کے نام پر انکار
کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ حکمت و موعظتِ حسنہ اور رحمت و رأفت کو انہوں نے بدذوقی
بے ادبی اور شدت و غلطت میں تبدیل کر دیا ہے۔

یہ لوگ اپنا انتسابِ تصوف کی طرف کرتے ہیں۔ حالاں کہ تصوف کی حقیقت اور اس کے
جوہر سے یہ سب سے زیادہ دور ہیں۔ انہوں نے تصوف کی صورت بگاڑ دی۔ اس کی حرمت کو
پامال کیا۔ اس کے کردار و روش کو فاسد کر ڈالا اور تصوف و ائمہ و شیوخِ تصوف و مرشدین
کا یلین پر بے رحمانہ تنقید و تنقیص کو انہوں نے روا رکھا۔

خرافات و باطل اور دجل و فریب سے بھرے ہوئے ایسے کسی تصوف کو ہم جانتے بھی نہیں۔ ہم تصوف کو فلسفیانہ نظریات یا غیر اسلامی افکار یا مشترکانہ عقائد سے کسی وابستگی کے ساتھ نہیں جانتے۔ ہم ایسے ہر تصوف سے اللہ کی بارگاہ میں بری ہیں اور جو چیز بھی کتاب و سنت کے خلاف اور ناقابل تاویل ہو اسے جھوٹ اور گنہ گار و مجرم و ضعیف الاعتقاد لوگوں کی آمیزش سمجھتے ہیں۔ ہم تصوف کو علمی و فکری مرکز و درس گاہ سمجھتے ہیں جس کے سارے اسالیب و منہاج فکر و اعتقاد اسلامی اور ہمارے آداب و خدمات کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ کمال ایمان و کمال امور حیات ہیں۔ ہر ربانی دعوت کے پاکیزہ و خالص نمونے ہیں۔

یہ تصوف صداقت و امانت ہے۔ ایثار و وفاداری ہے۔ شرف و کرم ہے۔ کمزوری کی نصرت ہے۔ مصیبت زدہ کی امداد ہے۔ نیکی و تقویٰ کا تعاون ہے۔ حق و صبر کی اعانت ہے۔ امور خیر میں مسابقت ہے۔ اخلاق صحیحہ کا ملکہ کا نمونہ ہے۔

اسی بافیض ستیر اور پاکیزہ اخلاق کے ذریعہ اسلام کے صدر اول میں بے مثال کارنامے ظہور پذیر ہوئے۔ ائمہ دین و علم اور بہادرانِ صف شکن پیدا ہوئے۔ اور ہمارے سامنے اسلامی شخصیت کا چہرہ خوبصورت و پاکیزہ شکل میں اپنی اعلیٰ و اکمل صفت کے ساتھ نمودار ہوا۔ اور تاریخ کے صفحات پر اس کے فخر و مجد، عزت و سیادت، مقابلہ و جہاد و اسباق تہذیب و تمدن اسلامی ثبت ہیں۔

ان مثالوں اور نمونوں کی بنیاد پر ہمیں یقین ہے کہ بڑے بڑے انقلابات ایمان کی ہدایت اور روح کے پیغام پر لبیک کہنے ہی سے وجود میں آتے ہیں۔ مضبوط اخلاق و کردار ہی پر مبنی ہوتے ہیں اور انہیں مقدس اسلامی عقائد سے غذا حاصل ہوتی رہتی ہے۔

روحانی اخلاقی جسمانی صفات، اقوام و قبائل کا سرمایہ و ذخیرہ ہوا کرتی ہیں۔ انہیں سے امتیں بنتی ہیں اور انسانی کارواں اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرتا اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ سلف صالحین و عرفاء و مرشدین کی سوانح کا مطالعہ کرنے والا شخص ان افتدار و اخلاق کا تاریخ اسلام کے مشہور و کامیاب کارناموں میں براہ راست اثر پائے گا۔ اسلامی رجال و شخصیات کی شوکت و اثر و رسوخ محض ایمان کی بنیاد پر ہے۔ خالص و کامل زندہ و تابندہ

ایمان جو شوق و محبت پر قائم ہے۔ یہ ایمان اللہ کے تقرب کے لئے اپنے متبعین کے دلوں میں پکٹتا ہوا شعلہ دہکا دیتا ہے۔ اور مقام احسان و تزکیہ سے سرفراز ہو کر یہ نفوس قدسیہ ہر شے میں اللہ کی تجلیات کا دیدار کرتے ہیں۔ ہر سانس میں اس کا جلوہ پاتے ہیں۔

یہ ایمان زندگی میں مکمل شعور و بیداری پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ گہرا احساس اجاگر کر دیتا ہے کہ کائنات کے اندر اللہ کی ربوبیت و ربانیت جاری و ساری ہے۔ ہمارا اندرون، ہمارے دل کی دھڑکنیں، ہماری سرگوشتیاں، ہماری نگاہوں کی حرکیں، اور ہمارے سینوں کے راز سب کے سب اس کے احاطہ علم میں ہیں۔

سنتِ حسنہ و بدعتِ سیدہ

کچھ ایسے نووارد و دخیل حضرات بھی ہیں جو سلف صالحین کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے نہایت جاہلانہ وحشی پن، اندھی عصبیت، بیمار و بنجر عقل و فہم اور تنگ دلی کے ساتھ سلفیت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر نئی چیز سے جنگ، ہر مفید اختراع سے تکدر و تنفر، اور دعویٰ یہ کہ یہ تو بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

انواع بدعت میں ان کے یہاں کوئی فرق نہیں۔ حالاں کہ روح شریعت اسلامی کا تقاضہ

سلف حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے مروی حدیث مبارک۔ و شر الامور محدثاتها و کل بدعة ضلالة (رواہ مسلم) کی تشہیح کرتے ہوئے ملا علی قاری بن سلطان محمد ہروی متوفی ۱۰۴۰ھ۔ ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف المعروف بہ امام نووی متوفی ۶۷۶ھ کے ذکر کردہ تقسیم بدعت کے بارے میں لکھتے ہیں۔

امام نووی نے کہا۔ البدعة کل شیء عمل علی غیر مثال سبق۔ لغت میں بدعت کا معنی ایسا کام ہے جس کی مثال زمانہ سابقہ میں نہ ہو۔ وفی الشرع احداث مالم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اصطلاح شریعت میں بدعت ایسا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں نہ ہوا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کلی بدعة ضلالة عام مخصوص ہے۔ (یعنی بدعت سے مراد بدعتِ سیئہ ہے) ص ۱۷۹۔ جلد اول مرقاة شرح مشکوٰۃ۔

پھر اسی صفحہ پر امام نووی نے شیخ عز الدین بن عبد السلام کی کتاب الفوائد سے بدعت کی یہ پانچ قسمیں نقل کی ہیں۔ حرام۔ مکروہ۔ مباح۔ مستحب، واجب۔ اور ان پانچوں کی مثالیں بھی دی ہیں۔

علامہ ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۳ھ لکھتے ہیں۔

بدعت کبھی واجب ہوتی ہے جیسے گمراہ فرقوں پر رد کے دلائل قائم کرنا اور علم نحو کا سیکھنا جو فہم کتاب و سنت میں معاون ہے۔ اور کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے مدارس اور مسافر خانے کی تعمیر اور ہر وہ نیک کام

ہے کہ انواع بدعت کے درمیان فرق و امتیاز رکھ کر یہ کہا جائے کہ کچھ بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں اور کچھ سیئہ ہوتی ہیں۔ یہی عقل و شعور اور فکر و نظر کا تقاضہ بھی ہے۔

اس امت کے اسلاف میں جو علماء اصول ہیں ان کی یہی تحقیق ہے جیسے امام عرب بن عبد السلام امام نووی، علامہ جلال الدین سیوطی، امام محلی، علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

احادیث مبارکہ سے ایک دوسرے کی وضاحت و تفصیل سامنے آتی ہے اور بعض احادیث دوسری احادیث کی تکمیل کرتی ہیں اس لئے ان احادیث پر ایک بھر پور نظر ڈال لینی چاہئے۔ اور ان کی تشریح و توضیح روح شریعت اسلامی اور اہل نظر کے بیان کردہ متفق علیہ معنی و مراد کے ساتھ ہونی چاہئے۔

احادیث رسول کی توضیح و تشریح کے لئے علم و دانش، فکر و شعور، فہم و خرد، قلب سلیم اور ذوق صحیح کی ضرورت ہے جو شریعت مطہرہ کے سمندر سے فیض یاب و مستفید ہو۔ احوال و ضروریات امت کا لحاظ رکھے۔ نصوص کتاب و سنت و قواعد شرعیہ کے حدود کی پاسداری کرے۔

مثلاً ایک حدیث ہے کل بدعة ضلالة ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کی تشریح میں یہ بتلانا ضروری ہے کہ یہاں وہ بدعت سیئہ مراد ہے جو کسی اصل شرعی کے تحت نہ داخل ہو۔

یہ تفسیر دوسری حدیث میں وارد ہے۔ مثلاً حدیث لا صلوة لجار المسجد الا فی المسجد مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز صرف مسجد میں ہوگی۔

اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے اندر ہی ہوگی اس سے باہر نہیں۔ مگر دوسری احادیث سے معلوم ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل نماز مسجد سے باہر نہ ہوگی۔

مثلاً یہ حدیث ہے لا صلوة بحضرة طعام کھانے کی موجودگی میں نماز نہ ہوگی۔ علماء حدیث اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ کامل نماز نہ ہوگی۔

مثلاً یہ حدیث ہے۔ لا یؤمن احدکم حتیٰ یحب لایہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں کا کوئی مومن نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی بات نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

(ص ۱۵۱ کا بقیہ)

جو صدر اول میں نہ رہا ہو۔ اور کبھی مکروہ ہوتی ہے جیسے تزئین مساجد۔ اور کبھی مباح ہوتی ہے جیسے کھانے پینے اور پہننے میں کشادگی اختیار کرنا۔ ص ۳۹۳۔ جلد اول شامی۔ (اختر مصباحی)

علماء حدیث اس کا یہ مطلب بتلاتے ہیں کہ مومن کامل نہ ہوگا۔

مثلاً یہ حدیث ہے واللہ لایؤمن واللہ لایؤمن واللہ لایؤمن۔ خدا کی قسم مومن نہ ہوگا خدا کی قسم مومن نہ ہوگا۔ خدا کی قسم مومن نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے مومن نہ ہو۔

مثلاً یہ حدیث ہے۔ لایدخل الجنة قتات۔۔۔۔۔ ولایدخل الجنة قاطع رحم۔۔۔۔۔ وعاق لوالدیه۔۔۔ جنت میں جھوٹا نہیں داخل ہوگا۔۔۔ اور رشتے منقطع کرنے والا نہیں داخل ہوگا۔۔۔۔۔ اور اپنے والدین کا نافرمان۔

علماء کرام کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے نہیں بلکہ بعد میں جنت میں جائے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو جائز سمجھنے والا نہیں جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ ان احادیث کا صرف ظاہری معنی نہیں لیا گیا ہے بلکہ ان کی تاویل کی گئی ہے۔ حدیث کل بدعة ضلالة بھی اسی طرح ہے۔ عام احادیث و احوال صحابہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں بدعت سے بدعت سیدہ مراد ہے جو کسی اصل شرعی کے تحت نہ داخل ہو۔ حدیث مبارک یہ بھی ہے۔

من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کے لئے اس کا اجر ہوگا اور جو بھی اس کے بعد اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اسے ملے گا۔ (مسلم شریف)

اور حدیث میں یہ بھی ہے علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين۔ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔

نماز تراویح کی جماعت کے بارے میں عمر فاروق کہتے ہیں۔ نعمت البدعة هذه یہ کتنی اچھی نئی چیز ہے۔

اللہ تو فین ہدایت و خیر سے نوازے۔

ائمہ تصوف کی دعوتِ اتباعِ شریعت

مظلوم تصوف! جس پر تہمتوں کی یلغار ہے، اس کے ساتھ انصاف کرنے والے کم ہی ہیں۔ کچھ لوگوں کی جسارت و بے حیائی یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ ان کے نزدیک تصوف ایسی قبیح و مذموم چیز ہے جس سے شہادت ساقط اور عدالت زائل ہو جاتی ہے۔ تقاہت مجروح اور خبر نامقبول ہو جاتی ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ ایسا کیوں؟ تو جواب ملے گا۔ ————— بچوں کہ وہ صوفی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر میں نے چاہا کہ یہاں ان ائمہ دین کے اقوال نقل کر دوں جو تصوف کے مشہور رجال و شخصیات اور اس کے ستون ہیں۔

شریعتِ اسلامیہ کے بارے میں ان ائمہ تصوف کا بیان نقل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا صحیح اور حقیقی موقف واضح ہو جائے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ آدمی کو خود اسی کے ذریعہ جانیں پہچانیں۔ کسی دوسرے کی رائے کے ذریعہ آدمی کو سمجھنے سے بہتر خود اسی کے ذریعہ سمجھنا ہے۔ اور کسی تنقیص کرنے والے سے زیادہ قابلِ اعتماد طریقہ یہ ہے کہ خود متعلقہ شخص کو براہِ راست اسی کے ذریعہ سمجھا جائے۔

جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم پر چلنے، آپ کی سنت کی اتباع کرنے اور آپ کے طریقہ پر مسلسل چلتے رہنے کے علاوہ مخلوق کے سامنے سارے راستے بند ہیں۔ اس لئے کہ خیر کے سارے راستے صرف آپ پر اور آپ کے نقشِ قدم پر چلنے والوں کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔

بایزید بسطامی قدس سرہ اپنے اصحاب و رفقاء سے ایک روز فرماتے ہیں — چلو! ہم اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنی ولایت کا چرچا کر رکھا ہے۔ پھر سب کے سب چلے اور اس کے پاس پہنچے۔ وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے قبلہ کی طرف تھوکا۔ یہ دیکھ کر بایزید بسطامی واپس

پلٹ آئے اور اسے سلام بھی نہیں کیا اور فرمایا اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب ملحوظ نہیں رکھا تو پھر اولیاء و صدیقین کے جن مقامات و مراتب کا یہ مدعی ہے بھلا ان کی یہ کیا رعایت کر سکے گا۔ اور ان کا ادب کیسے ملحوظ رکھ سکے گا۔

ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا — کلام کے یہ چار مدار ہیں۔ حُبِّ جلیل۔ بُغْضِ قلیل۔ اتباعِ تزیل۔ خوفِ تحویل۔

اللہ سے محبت رکھنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و افعال و اوامر و سنن کی پیروی کرے۔

سری سقطی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں — تصوف تین چیزوں کا نام ہے۔ اس کا نور معرفت اس کے نور زہد و ورع کو نہ بجھائے۔ کسی چپینہ کے اندر کوئی ایسی بات نہ کرے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ محارم کی پردہ دری پر اس کی کرامتیں اسے نہ ابھاریں۔

ابونصر بشر بن حارث حافی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں — میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ اے بشر! تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہارے معاصرین کے درمیان تمہیں کیوں بلند مرتبہ فرمایا؟ میں نے کہا۔ نہیں یا رسول اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا۔ تمہارا مرتبہ اس لئے بلند ہوا کہ تم نے میری سنت کی اتباع کی۔ صالحین کی خدمت کی۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کی۔ میرے اصحاب و اہل بیت سے محبت رکھی۔ اسی صفت نے تمہیں منازلِ ابرار تک پہنچا دیا۔

ابویزید بن طیفور بن عیسیٰ بسطامی فرماتے ہیں — میرے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ مجھے کھانے اور عورتوں کی ذمہ داری سے بے نیاز کر دے۔ پھر میں نے سوچا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا نہیں کی تو میں نے ایسی دعا کا کیا جواز ہے۔ یہ سوچ کر میں نے دعا نہیں کی۔

اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ اس نے مجھے عورتوں کی ذمہ داری سے بے نیاز کر دیا۔ اور ایسا حال ہو گیا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کس سلسلے میں عورت ہے یا دیوار۔ آپ ہی کا کہنا ہے۔ اگر تم صاحبِ کرامت شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس سے

دھوکہ نہ کھاؤ۔ جب تک کہ اسے ادارہ شریعت، حفاظت حدود اللہ، اور امر و نہی میں صحیح نہ پاؤ۔

سیلمان عبد الرحمن بن عطیہ دارانی فرماتے ہیں۔ بسا اوقات میرے دل میں لوگوں کے کچھ نکات و لطائف آتے تو میں اپنے دل کی بات اس وقت تک نہیں مانتا جب تک کہ دو عادل گواہان کتاب و سنت کی ان نکات کے بارے میں میرے دل کو گواہی نہ مل جاتی۔

ابو الحسن احمد بن ابی حواری فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جو عمل خالی ہو وہ باطل ہے۔

ابو حفص عمر بن سلمہ حداد فرماتے ہیں۔ جو شخص کتاب و سنت کے میزان میں اپنا فعل نہ تولے اسے دیوان رجال میں نہ شمار کرو۔

ابو القاسم جنید محمد فرماتے ہیں۔ جو شخص شران حکیم حفظہ رکھے، حدیث رسول نہ لکھے اس کی اس معاملے میں اقتدار نہ کی جائے گی کیوں کہ ہمارا علم کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ ہے اور منہ مایا۔ ہمارے اس مشرب کا اصول کتاب و سنت سے وابستگی ہے اور ہمارے اس علم کو حدیث رسول سے استحکام حاصل ہے۔

ابو عثمان سعید بن اسمعیل جبری فرماتے ہیں۔ جب ابو عثمان کا حال دگرگوں ہو گیا تو ان کے فرزند ابو بکر نے اپنا کرتہ پھاڑ ڈالا۔ ابو عثمان نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا بیٹے! ظاہر میں بھی سنت کی اتباع باطن کے کمال کی علامت ہے۔

اور فرمایا۔ حسن ادب اور احساس ہیبت کے ساتھ اللہ کا تصور کرنا چاہئے۔ اتباع سنت اور التزام ظاہر علم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنا چاہئے۔ احترام و خدمت کے ساتھ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا چاہئے۔ حسن اخلاق کے ساتھ اہل و عیال میں رہنا چاہئے۔ خندہ پیشانی سے بھائیوں کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔ دعار و رحم دلی سے جاہلوں کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہئے۔

اور فرمایا۔ جس نے قول و فعل میں سنت رسول کو اپنے اوپر حاوی کیا وہ حکمت کی باتیں کرے گا۔ اور جو شخص قول و فعل میں خواہش نفس کو اپنے اوپر مسلط کرے گا وہ بدعت کی باتیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا** (الایۃ) اگر تم اس کی اطاعت کرو گے

ابوالحسن بن احمد بن محمد نووی نے فرمایا۔ جو شخص علم شریعت کی حد سے نکلتے ہوئے یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔

ابوالفوارس شاہ بن شجاع کرمانی فرماتے ہیں۔ جو شخص محارم سے نگاہ نہچی رکھے، شہوتوں سے اپنے آپ کو روکے۔ اپنے باطن کو مراقبہ سے اور ظاہر کو اتباع سنت رسول سے آباد رکھے۔ اپنے آپ کو اکل حلال کا عادی بنائے۔ اس کی فہم و فراست اسے خطا و لغزش سے محفوظ رکھے گی۔

ابوالعباس احمد بن محمد بن سہیل بن عطار ادنیٰ فرماتے ہیں جو شخص آداب شریعت کا التزام کرے اللہ اس کے دل کو نور معرفت سے روشن کر دیتا ہے۔ اور اوامر و افعال و اخلاق میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مقام دیا جاتا ہے۔

ابوحمزہ بغدادی بزاز فرماتے ہیں۔ جو شخص راہ حق جان لے اس کے لئے اللہ اس پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی راہ پر چلنے کے لئے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال و احوال سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔

ابواسحق ابراہیم بن داود رقی فرماتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ کی محبت کی علامت ہے۔

ممشاد دینوری فرماتے ہیں۔ اپنے نفس پر اتباع شریعت، اسباب سے بے نیازی، بھائیوں کی خدمت اور مشائخ کے احترام کی مریدوں کو نصیحت کرو۔

ابو محمد عبد اللہ بن منازل فرماتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے کسی فریضہ کو ضائع کرتا ہے۔ اسے اللہ سنتوں کی اصاعت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص سنتیں ضائع کرتا ہے اسے اللہ جلد ہی بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے۔

حقیقت اشاعرہ

بہت سے مسلمان مذہب اشاعرہ سے ناواقف ہیں۔ نہ وہ اشاعرہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہ ان کے امور عقیدہ اور ان کے مسلک سے کوئی واقفیت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ بے احتیاطی و بے باکی کے ساتھ ان کی طرف الحاد فی صفات اللہ یا گمراہی کا الزام لگاتے ہیں اور انہیں دین سے خارج سمجھتے ہیں۔

مذہب اشاعرہ سے اس ناواقفیت کے سبب اہل سنت کی وحدت و اجتماعیت پارہ پارہ ہوئی۔ اور کچھ لوگ اشاعرہ کو ایک گمراہ فرقہ سمجھنے لگے۔

مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اہل ایمان اور اہل ضلال کے درمیان موازنہ کا یہ کیسا معیار ہے؟ اور اہل سنت و غالی معتزلہ جو جہیمہ ہیں انہیں کس طرح ایک جیسا سمجھ لیا جاتا ہے؟

أَفَنَجْعُلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ - (قلم - ۳۵-۳۶)

کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں۔ تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو۔

اشاعرہ :- ہدایت کے وہ بلند مینار مسلم علماء ہیں جن کا علم مشرق و مغرب میں پھیلا اور چھایا ہوا ہے۔ ان کے دین و دیانت اور علم و فضل پر جمہور کا اتفاق ہے۔ وہ اہل سنت کے ایسے عظیم علماء اور جلیل القدر فضلاء ہیں جنہوں نے معتزلہ کے طغیان و سرکشی کے دور میں اپنے آپ کو ہدایت و صواب کی راہ پر گامزن رکھا اور لوگوں کی رہنمائی کی۔

انہیں اشاعرہ کے بارے میں شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ والعلماء انصار علوم الدین و

الاشاعرة انصار اصول الدین - (الجزء الرابع من الفتاوى)

علماء انصار علوم دین اور اشاعرہ انصار اصول دین ہیں۔

جلیل القدر ائمہ دین میں سے مفسرین و محدثین و فقہاء کی ایک بڑی جماعت اشعری المذہب ہے۔

شیخ الاسلام و شیخ المحدثین صاحب فتح الباری علی شرح البخاری احمد بن حجر العسقلانی —
اشعری المذہب ہیں۔

شیخ علماء اہل السنۃ صاحب تصانیف کثیرہ و صاحب شرح صحیح مسلم الامام النووی —
اشعری المذہب ہیں۔

شیخ المفسرین صاحب تفسیر الجامع لاحکام القرآن الامام القرطبی —
اشعری المذہب ہیں۔

شیخ الاسلام صاحب کتاب الزواجر عن اقتراف البکائر ابن حجر الہیتمی —
اشعری المذہب ہیں۔

شیخ الحدیث و الفقہ الامام الحجۃ الثبت زکریا الانصاری — اشعری المذہب ہیں۔
امام ابو بکر باقلانی، امام قسطلانی، امام نسفی، امام شربینی، ابو حیان توحیدی صاحب
تفسیر البحر المحیط، امام ابن جزئی صاحب التہلیل فی علوم القرآن الخ — یہ سب کے
سب اشعری المذہب ہیں۔

اگر ہم ائمہ اشاعرہ میں سے مفسرین و محدثین و فقہار کا نام شمار کرنے لگیں تو بڑی مشکل پیش
آجائے۔ اور شرق و غرب کو اپنے علم و فضل سے بھر دینے والے ان جلیل القدر علماء کے بیان
کے لئے کئی جلد کتابیں لکھنی پڑ جائیں۔

ہمیں ان مقدس شخصیات کی تعریف و تحسین کرنی چاہئے۔ اور ان اصحاب علم و فضل کی
قدر و منزلت کرتے ہوئے ان کا احسان ماننا چاہئے کہ ان علماء اعلام نے شریعتہ سید المرسلین صلی اللہ
علیہ وسلم کی زبردست خدمت کی۔

ان علماء اعلام اور اپنے سلف صالحین پر زین و ضلال کا حکم لگا کر کس خیر کی امید کی جا رہی ہے؟
راہ اسلام سے انحراف کا اگر ہم ان کے بارے میں خیال اور رائے رکھیں گے تو پھر ان کے
علوم سے استفادہ کے دروازے رب کائنات ہمارے لئے کس طرح اور کیوں کھولے گا؟

اب سنئے میری بات! کیا عہد حاضر کے محققین و عباقرہ وہ خدمت سنت نبویہ انجام دینے
کی صلاحیت رکھتے ہیں جو یہ دو جلیل القدر ائمہ، شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی اور امام نووی

تغیر ہما اللہ یا رحمۃ والرضوان انجام دے چکے ہیں۔

اگر نہیں تو پھر انہیں اور دیگر سبھی اشاعرہ پر گمراہی کا الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ جب کہ ہم ان کے علوم کے محتاج ہیں۔

اگر یہ گمراہی پر ہوں تو ان کے علوم سے ہم کیسے حصہ پاسکیں گے؟ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ یہ علم دین ہے۔ اس لئے دیکھو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔

مخالفین کے لئے کیا اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ اشاعرہ پر اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے اجتہاد کیا اور تاویل صفات میں ان سے خطا ہو گئی۔ ان کے لئے بہتر ہوتا کہ وہ یہ راہ نہ اختیار کرتے۔ اس کی بجائے ان پر حکم زینغ و ضلال لگایا جاتا ہے اور جو مسلمان انہیں اہل سنت و جماعت میں شمار کرتے ہیں ان پر غضب ناک کا اظہار کیا جاتا ہے۔

امام نووی، عسقلانی، قرطبی، باقلانی، فخر الدین رازی، ہیثمی، زکریا انصاری جیسے چوٹی کے علماء و ماہرین اسلام اگر اہل سنت و جماعت نہیں ہیں تو پھر کون لوگ اہل سنت و جماعت ہیں؟ میں اخلاص نیت کے ساتھ میدان دعوت اسلام کے بھی دعاۃ و مبلغین سے کہوں گا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص جلیل القدر علماء و فقہاء کے بارے میں اللہ سے ڈریں۔ کیوں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام قیامت تک خیر ہی خیر ہے۔ اور جب ہم اپنے علماء کے علم و فضل اور ان کی قدر و منزلت نہیں پہچانیں گے تو ہمارے اندر کیا خیر ہوگا؟

بعض حقائق پر غیر ضروری بحثیں

اعتقادی مسائل کے بہت سے حقائق پر علماء کے درمیان ایسی بحث چلتی رہتی ہے جس کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث سے ان حقائق کا جمال و جلال ختم ہو جاتا ہے۔

ایسے مباحث میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کس طرح کیا؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان لمبی چوڑی بحث جاری ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ قلب سے دیدار الہی ہوا۔ بیشتر علماء کا کہنا ہے کہ آنکھ سے یہ دیدار ہوا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے اور وہ اس کی حمایت میں ہے۔

میرا خیال ہے کہ یہ بحث فضول و بے فائدہ ہے۔ بلکہ اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ خاص طور پر جب عوام کے کانوں تک یہ بحث پہنچے تو لازماً ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔

اگر ہم اس بحث کو ختم کر کے صرف اتنی ہی حقیقت بیان کریں جتنی وارد و مذکور ہے تو دلوں میں اس کی عظمت باقی رہے گی۔ ہم صرف اتنا کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اتنی حقیقت بیان کر کے باقی چھوڑ دیں۔

موسیٰ سے اللہ کا کلام:- اللہ کے کلام کی حقیقت پر بھی علماء کے درمیان کافی بحث چلتی ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام کلام نفسی ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اللہ کا کلام حرف و صوت کے ساتھ ہے۔

بحث کے یہ دونوں رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعزیمہ اور ہر شرک سے اس کی ذات و صفات کو پاک و صاف سمجھنے کے طالب ہیں۔

۱۶۲
مسئلہ کلام ایک حقیقت ثابتہ ہے جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں کہ یہ انکار کمال الہی کے منافی ہے۔ یہ ایک پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی وہ صفات جو تہ آن میں وارد ہیں ان کا اثبات اور ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ کیوں کہ اپنی حقیقت کی معرفت صرف اللہ کو ہے میری رائے اور میری دعوت یہ ہے کہ اس حقیقت کی شکل و کیفیت میں غور و خوض کئے بغیر اس کا اثبات کیا جائے کہ اللہ کے لئے کلام ثابت ہے۔ یہ کلام الہی ہے۔ اللہ متکلم ہے۔

اس کے بعد غیر ضروری بحث کہ وہ کلام نفسی ہے یا غیر نفسی۔ حرف و صوت کے ساتھ ہے یا بغیر حرف و صوت کے۔ یہ ایسی بحث ہے جس پر کوئی کلام خود دعوت توحید دینے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو اس پر کچھ کلام اور اضافہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ نیا طریقہ نہیں ہے؟

کیا اس موضوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس دن کلام منہ نہیں گئے جب ہم آپ کے ساتھ دربار الہی میں حاضر ہوں گے؟

ہم اس حقیقت کلام اور ایسے دوسرے حقائق پر جب گفتگو کریں تو ہمیں اس کی شکل و صورت اور کیفیت کی تفصیلات سے دور رہ کر بات کرنی چاہئے۔

پیچھے سے بھی دیکھنے کا بیان :-۔ علماء کے درمیان ایک بحث اس موضوع پر بھی چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد انی اراکم من خلفی کما اراکم من امامی میں ہمیں اپنے پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے سے تمہیں دیکھتا ہوں۔

اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھیں پیچھے بھی بنائی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے آگے کی دونوں آنکھوں میں ایسی تیز روشنی دی کہ وہ پیچھے کی چیز بھی دیکھ لیتی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لئے اس کے پیچھے کی چیزیں آگے کی طرف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی صورت آپ کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہو جاتی ہے۔

یہ بھی غیر ضروری بحث ہے۔ اس سے اس کی حقیقت کی رونق و جمال ختم ہو جاتا ہے اور دلوں میں اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے۔

رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کی طرف سے بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح آگے کی طرف سے مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ اس سلسلے میں خود آپ سے صحیح حدیث مروی ہے اس لئے اس سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔

لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ حقیقت جس طرح مروی ہے اسے اسی طرح پہنے دیا جائے۔ ہم صرف یہ اعتقاد رکھیں کہ آپ کے لئے ایسا ہونا عملاً ممکن ہے۔ اور یہ ان خوارق میں سے ہے جہاں اسباب دم توڑنے لگتے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ رب ربّت درو قیوم کی قدرت کی جلوہ گری اور نبی محنت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کا ظہور ہے۔

جبریل امین بشکل انسان :- علماء کے درمیان ایک اختلاف اس موضوع پر ہے کہ جبریل علیہ السلام جیسا عظیم الخلق فرشتہ وحی لے کر انسان کی شکل میں کس طرح آتا تھا؟ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نورانی جسم کا زائد حصہ ختم کر دیتا تھا۔ اور کچھ علماء کی رائے ہے کہ ان کے اجزاء ایک دوسرے میں ضم ہو کر چھوٹے ہو جاتے تھے۔

میرا خیال ہے کہ یہ بحث غیر ضروری اور بے فائدہ ہے۔ ہمارا اعتقاد بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو آدمی کی شکل میں بنانے اور بھیجنے پر قادر ہے اور ایسا عملاً ہو چکا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمیں یہ جاننا کوئی ضروری نہیں کہ فرشتہ کس طرح انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

اہل علم کو غیر ضروری تفصیلات کی بجائے صرف مذکورہ حقیقت پیش کر دینی چاہئے اور اختلافی بحث میں نہیں پڑنا چاہئے تاکہ دلوں میں اس کا وقار باقی رہے۔

مفہوم توسل

بہت سے لوگ حقیقتِ توسل کے سلسلے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس لئے ہم توسل صحیح کے مفہوم پر اپنا نقطہ نظر واضح کر رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ چند حقائق بیان کئے جا رہے ہیں۔

۱۔ توسل دراصل بابِ رحمتِ الہی پر دستک دینے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مقصود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور جس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے وہ تقربِ الہی کا ایک وسیلہ اور واسطہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اعتقاد رکھنا شرک ہے۔

۲۔ توسل کرنے والا اپنے اس واسطہ کو محض بر بنائے محبت اختیار کرتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس واسطہ سے محبت ہے۔ اور اس کا وسیلہ اسے محبوب ہے۔ اور اگر اس توسل کرنے والے کی نظر میں یہ ربطِ محبت نہ ہو تو وہ اس واسطہ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں رکھ سکتا۔

۳۔ اگر توسل کرنے والا یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جس شخصیت کو وسیلہ بنا رہا ہے اس کے اندر بذاتِ خود نفع و ضرر کی قدرت ہے یا اس طرح کا کوئی اعتقاد ہو تو یہ شرک ہے۔

۴۔ توسل کوئی لازم یا ضروری چیز نہیں ہے۔ اور مقبولیت دعا اسی پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ مطلقاً اللہ سے دعا کی جائے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَابْتَغِ فَيَأْتِيَنِي قَرِيبًا۔ (بقرہ - ۱۸۶)

اور جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ (اسراء - ۱۱۰)

تم فرماؤ اللہ کہہ کر یا رحمن کہہ کر جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔

متفق علیہ توسل

اللہ کی بارگاہ میں اعمالِ صالحہ سے توسل کے جواز و استحباب کے

بارے میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں۔ جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے یا روزے رکھتا ہے یا تلاوت قرآن کرتا ہے یا صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ وہ اپنے صوم و صلوٰۃ و تلاوت و صدقہ کو وسیلہ بناتا ہے۔ بلکہ یہ توسل حصول مقصود اور مقبولیت دعا کے لئے اتنا موثر اور زیادہ قابل اعتماد ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں۔

اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں تین افراد کا یہ واقعہ مذکور ہے۔

تین آدمی غار کے اندر تھے۔ اوپر سے غار بند ہو گیا۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک نے والدین کے ساتھ اپنے حسن سلوک اور نیکی کو وسیلہ بنایا۔

دوسرے شخص نے بدکرداری پر قدرت رکھنے کے باوجود اس سے دور رہنے کو اپنا وسیلہ بنایا۔

۱۱ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد قادری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۹۸۱ء مدفون جنت البقیع مدینہ منورہ) سے ایک نجدی قاضی نے مسئلہ توسل پر بحث کی اور سوال کیا کہ جواز توسل پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کیجئے۔ قطب مدینہ حضرت مہاجر مدنی، جو ایک متبحر عالم، عارف باللہ، متبع سنت اور عاشق رسول بھی تھے۔ مدینہ میں مرنے کی تمنا لئے پچھتر سال تک گنبد خضراء کی چھاؤں میں باب مجیدی نزد مسجد نبوی مدینہ طیبہ کے اندر عیش و ایمان کی محفل سجاتے رہے اور سو سال سے زائد عمر پاکر خاک مدینہ کی آغوش میں ہمیشہ کے لئے محو استراحت ہو گئے۔ انہوں نے جواز توسل کی یہ قرآنی دلیل پیش کی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ المائدہ۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔

نجدی قاضی نے کہا۔ اس میں اعمال صالحہ کا وسیلہ مراد ہے۔

حضرت مدنی نے جربستہ سوال فرمایا۔ ہمارے اعمال مقبول ہیں یا مردود؟ یہ سوال سن کر وہ مبہوت ہو گیا اور کہنے لگا کہ اعمال مقبول بھی ہو سکتے ہیں مردود بھی اس لئے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

حضرت مدنی نے پھر سوال فرمایا۔ اللہ کے رسول حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں مقبول ہیں یا نہیں؟

اس نجدی قاضی نے جواب دیا۔ یقیناً وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔ اعمال صالحہ جن کی مقبولیت مشکوک ہے ان کا وسیلہ اس آیت کی روشنی میں جائز ہے تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیوں جائز نہیں جو بارگاہ الہی میں یقیناً قطعاً حتماً مقبول ہیں؟

یہ واقعہ میں نے باب مجیدی مدینہ منورہ میں حضرت مدنی کے صاحبزادہ محترم حضرت مولانا فضل الرحمن

قادری مدنی سے ۱۹۸۳ء میں خود سنا ہے۔ یس اخترمصباحی۔

تیسرے نے اپنی امانت و دیانت کو وسیلہ بنایا۔

اور رب کائنات نے ان کی یہ مشکل آسان فرمادی۔ (صحیح بخاری)

اس توسل کو شیخ ابن تیمیہ نے اپنی کتب بالخصوص قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة میں دلائل اور تحقیق و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اختلاف کی بنیاد :- اختلاف کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ توسل کرنے والا اپنے عمل کے علاوہ کسی اور سے توسل کر سکتا ہے یا نہیں؟

مثلاً ذوات و شخصیات کو وسیلہ بنا کر یہ کہنا۔ اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ یا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان غنی یا علی مرتضیٰ کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔

کچھ لوگ اس وسیلہ کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔

مخالفین کا یہ اختلاف جوہری نہیں بلکہ محض صورۃ ہے۔ اس لئے کہ ذات کا توسل درحقیقت اس کے اپنے عمل کا توسل ہے۔ اور عمل کے توسل پر سب کا اتفاق ہے۔

اگر مانعین توسل دقت نظر اور بصیرت کے ساتھ مسئلہ توسل پر غور کریں تو ان کو اصل حقیقت ابھی طرح سمجھ میں آجائے گی۔ ان کا اشکال رفع ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں پر شرک و گمراہی کا حکم لگانے والا فتنہ ختم ہو جائے گا۔

میں ابھی بیان کر دوں گا کہ دوسروں سے توسل کرنے والا شخص درحقیقت اپنے ہی عمل سے توسل کر رہا ہے اور وہ عمل خود اس کا اکتسابی ہے۔

غور کیجئے! جو شخص دوسرے شخص سے توسل کر رہا ہے اس کے یہ وجوہ ہو سکتے ہیں۔
توسل کرنے والے شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ جس شخص کو وسیلہ بنا رہا ہے وہ اس کے حسن ظن کے مطابق نیک ہے، ولی ہے، صاحب فضل و شرف ہے۔

یا توسل کرنے والے شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ جس شخص کو وسیلہ بنا رہا ہے اے اللہ عز و جل سے محبت ہے اور اللہ کی راہ میں شب و روز نیک کام کر رہا ہے۔

یا توسل کرنے والے شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ جس شخص کو وسیلہ بنا رہا ہے اے اللہ کے

یہاں درجہ محبوبیت حاصل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اللَّهُ** ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔

یا توسل کرنے والا شخص جس شخص کو وسیلہ بنا رہا ہے اس کے بارے میں مذکورہ تمام امور کا اعتقاد رکھنے والا ہے۔

تذکرے سے کام لیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ توسل کرنے والے شخص کا دل جو اس بات پر مطمئن ہے کہ وہ جسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا رہا ہے وہ اللہ کا محب یا محبوب ہے یا اسے یہ دونوں دیرے حاصل ہیں۔ یہ محبت اور ایسا اعتقاد خود توسل کرنے والے شخص کا عمل خیر ہے۔ جو اس کی طرف منسوب ہے۔ وہ خود اس کا مسئول ہے اور اسے ہی اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ گویا توسل کرنے والا شخص بارگاہ الہی میں اپنا یہ عریضہ پیش کر رہا ہے۔

اے میرے رب! میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں اور میرا اعتقاد ہے کہ وہ تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ دل سے تیری طرف متوجہ ہے اور تیری راہ میں روز و شب لگا ہوا ہے۔ اور میرا اعتقاد ہے کہ تو بھی اسے محبوب رکھتا ہے اور اس سے راضی ہے۔ اس لئے میں اپنی اس محبت و اعتقاد کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا رہا ہوں کہ تو میری فلاں مراد پوری فرما۔

اکثر توسل کرنے والے اس ترتیب کی اس بنیاد پر اور اس وجہ سے تصریح نہیں کر پاتے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی دعا اس بارگاہ میں ہو رہی ہے جس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر اشارہ چشم اور راز قلب سے خوب واقف ہے۔

توسل کے یہ دونوں طریقے اپنی اپنی جگہ درست اور صحیح ہیں۔

اے اللہ! میں تیرے نبی کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ یا اے اللہ! میں تیرے نبی کے ساتھ اپنی محبت کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔

اس لئے کہ پہلی شکل میں اس کا توسل اسی لئے ہے کہ وہ نبی کریم پر ایمان رکھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ ایمان و محبت نہ ہو تو وہ توسل ہی نہ کرے۔

دوسرے انبیاء و اولیاء و صالحین و ابرار کے ساتھ توسل کرنے کی حقیقت کے بارے میں بھی یہی بات کہی جائے گی۔

دلائل توسل

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (مائده - ۳۵)
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔
تعریف وسیلہ! ہر وہ چیز جسے اللہ نے اپنے تقرب کا سبب اور ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ بنایا ہو۔

مدار وسیلہ! اللہ کی بارگاہ میں اس وسیلہ کی کچھ قدر و منزلت ہو۔
آیت کے اندر وسیلہ عام ہے۔ ذوات و شخصیات و اعمال صالحہ دونوں کو شامل ہے۔
انبیاء و صالحین و اولیاء امت سے ان کی حیثیات میں یا بعد المات توسل ہو یا شرعی طریقہ پر انجام دئے گئے اعمال صالحہ سے توسل ہو۔ یہ دونوں طریقے نہ صرف جائز بلکہ مامور و مشروع ہیں۔

آئندہ صفحات میں جو احادیث و آثار درج کی جا رہی ہیں۔ انہیں دلجمعی کے ساتھ پڑھئے تو یہ عموم توسل ظاہر ہو جائے گا اور آپ دیکھ لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل ہر جگہ اور ہر وقت ثابت ہے۔

تخلیق سے پہلے، ولادت کے بعد، موت کے بعد مدت برزخ، یوم نشور و شہر دور اور ہر زمانہ میں آپ سے توسل کیا گیا اور کیا جاتا رہے گا۔

توسل بالنبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم)

نبی کریم سے ابوالبشر آدم کا توسل: حدیث میں وارد ہے کہ آدم علیہ السلام نے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا۔ چنانچہ حاکم نے المستدرک میں لکھا۔ ہم سے ابو سعید عمر بن محمد بن منصور العدل نے، ان سے ابو الحسن محمد بن اسحق بن ابراہیم الحنفی نے، ان سے ابو الحارث عبد اللہ بن مسلم القہری نے، ان سے اسمعیل بن مسلمہ نے حدیث بیان کی۔ ان سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے، ان سے ان کے دادا نے، ان سے عمر رضی اللہ عنہ روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اقترقت آدم الخطيئة فقال يا رب، اسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم اخلقه؟ قال يا رب لانك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحت رفعت رأسي فزأيت على قوائم العرش فكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله. فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك. فقال الله صدقت يا آدم انت ااحب الخلق الي. ادعني بحقه فقد غفرت لك. ولولا محمد ما خلقتك. أخرجه الحاكم في المستدرک وصححه ج ۲ ص ۶۵۱. ورواه الحافظ السيوطي في الخصائص النبوية وصححه. ورواه البيهقي في دلائل النبوة وهو لا يروى الموضوعات كما صرح بذلك في مقدمة كتابه وصححه ايضا القسطلاني والزقاني في المواهب اللدنية ج ۲ ص ۶۲ والسبكي في شفاء السقام. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم اعرفهم. مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۵۳۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو عرض کیا اے رب! میں بحق محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تجھ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اے آدم! تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ انہیں تو میں نے پیدا بھی نہیں کیا ہے۔

آدم نے عرض کیا۔ اے رب! میں نے اس طرح پہچانا کہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے اندر روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا اور عرش کے ستونوں پر یہ لکھا دیکھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے سمجھ لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رب سے محبوب بندے

کا ہی نام منسلک کر رکھا ہے۔

اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا۔ وہ میرے سب سے محبوب بندے ہیں۔ بحق محمد
مجھ سے دعا کرو تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں نہ پیدا کرتا۔

ابن عباس سے مروی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار۔

رواہ الحاكم فی المستدرک ج ۲ ص ۶۵۱ وقال صحیح الاسناد۔ و صححہ

شیخ الاسلام البلقینی فی فتاواہ۔ و رواہ ایضا الشیخ ابن الجوزی فی الوفا فی

اول کتابہ۔ ونقلہ ابن کثیر فی البدایۃ ج ۱ ص ۱۸۰

اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو اور نہ ہی جنت و دوزخ کو پیدا فرماتا۔

بعض علماء نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے۔ درجہ حدیث پر کلام کر کے اسے ناقابل قبول

اور موضوع قرار دیا ہے۔ ایسے علماء میں حافظ ذہبی وغیرہ ہیں۔ بعض نے اسے ضعیف حدیث قرار

دیا ہے۔ بعض نے اس پر نکارت کا حکم لگایا ہے۔ ان باتوں سے ظاہر یہ ہے کہ علماء کی رائیں مختلف

ہیں کسی ایک حکم پر اتفاق نہیں۔ درجہ حدیث میں اس اختلاف کی وجہ سے اس مسئلہ کے

اثبات و نفی، رد و قبول اور توقف پر بحث چلتی رہتی ہے۔

لیکن یہ بات سند اور ثبوت حدیث کے اعتبار سے ہے۔ رہ گئی بات اس کے مفہوم و معنی

کی تو یہاں شیخ ابن تیمیہ ہی کی باتیں آپ سن لیجئے۔

شیخ ابن تیمیہ کا موقف

اس موضوع پر شیخ ابن تیمیہ نے ان دو حدیثوں کی روایت بیان کر کے ان سے استشہاد

کیا ہے۔ انہوں نے کہا۔

ابوالفرح ابن الجوزی نے میرے تک اپنی سند کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ کب نبی ہوئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔

لما خلق الله الارض واستوى الى السماء فسواهن سبع سموات۔ وخلق العرش

کتب علی ساق العرش محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء۔ وخلق اللہ الجنة التي اسكنها آدم وحواء۔ فكتب اسمی علی الابواب والاوراق والقباب والخيام و آدم بین الروح والجسد۔ فلما احياه الله تعالى نظر الى العرش فرأى اسمی فاخبره الله انه سيد ولدك فلما غرهما الشیطان تابا واستشفعا باسمی الیه۔

اللہ نے جب زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کا قصد فرمایا تو اسے برابر برسات آسمان بنائے اور عرش پیدا فرمایا۔ ساق عرش پر اس نے کھا۔ محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء۔ اور اللہ نے وہ جنت پیدا فرمائی جس میں آدم وحواء کو رکھا تو میرا نام اس کے دروازوں، پتوں، قبوں اور خمیوں پر لکھا۔ اس وقت آدم روح و جسم کے درمیان تھے۔ اللہ نے جب ان کے اندر روح ڈالی تو انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میرا نام دیکھا۔ پھر اللہ نے انہیں بتلادیا کہ یہ تیری اولاد کے سردار ہیں، اس کے بعد جب شیطان نے دونوں کو لغزش میں ڈال دیا تو ان دونوں نے توبہ کیا اور اللہ کے دربار میں میرا نام لے کر اپنی بخشش کی دعا کی۔

اور ابو نعیم الحافظ نے دلائل النبوة میں روایت بیان کی۔ بطریق شیخ ابوالفرج ہم سے سلیمان بن احمد نے، ان سے احمد بن رشید نے، ان سے احمد بن سعید القفیری نے، ان سے عبد اللہ بن اسمعیل المدنی نے، ان سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے، ان سے ان کے باپ نے ان سے عمر بن خطاب نے حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لما اصاب آدم الخطیئة رفع رأسه فقال یارب۔ بحق محمد الاغفرت لی۔ فاحض الیه وما محمد ومن محمد؟ فقال یارب انک لما اتممت خلقی رفعت رأسی الی عرشک فاذا علیہ مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انه اکرم خلقت علیک اذ قرنت اسمہ مع اسمک۔ فقال نعم۔ قد غفرت لک وهو اخر الانبیاء من ذریتک و لولاه ما خلقتک۔

جب آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی انہوں نے اپنا سراٹھایا اور کہا اے رب! بحق محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میری مغفرت فرما۔ تو ان سے پوچھا گیا کون محمد؟ کیسے محمد؟ آدم نے عرض کیا۔ اے رب! جب تو نے میری مکمل تخلیق فرمائی تو میں نے اپنا سراٹھایا اور عرض کی

طرف اٹھایا۔ اور اس پر میں نے یہ لکھا پایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

بس میں نے جان لیا کہ وہ تیرے سب سے اچھے اور صاحب شرف بندے ہیں اسی لئے تو نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ رب نے فرمایا ہاں! میں نے تجھے بخش دیا۔ وہ تیری نسل میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں نہ پیدا کرتا۔

یہ حدیث پہلی حدیث کی تائید کرتی ہے۔ اور یہ دونوں حدیثیں احادیث صحیحہ کی تشریح کی طرح ہیں۔

من الفتاویٰ ج ۲ ص ۱۵۰ للشیخ ابن تیمیہ۔

میں کہتا ہوں کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث مذکور شیخ ابن تیمیہ کے نزدیک لائق اعتبار و استشہاد ہے۔ کیوں کہ حدیث موضوع یا باطل محدثین کے نزدیک قابل استشہاد نہیں۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ نے حدیث مذکور سے تشریح پر استشہاد کیا ہے۔

شیخ ابن تیمیہ نے توازن کے ساتھ اس مسئلہ پر بہت عمدہ کلام کیا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے اپنے علم کے مطابق اس معنی کی کسی حدیث نبوی کے وجود کا اگرچہ انکار کیا ہے مگر پھر پلٹ کر معنی کی تائید کی اور اس کی معقول توضیح و تشریح کی۔ اور اس میں ثابت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ وجود عالم و آدم و باعث تخلیق زمین و آسمان کہنا صحیح ہے۔

شیخ ابن تیمیہ کے اس قول میں ان لوگوں کا ردِ مبلغ ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسا کہنا شرک یا کفر ہے یا یہ معنی فاسد و باطل ہے۔ یا اس سے مقام توحید و تنزیہ پر کچھ حرف آتا ہے۔ ایسا گمان کرنے والوں کا گمان محض ہوا و ہوس، اندھا پن، کج فہمی اور کوتاہ عقلی ہے۔ اللہ ہماری بصیرت کو روشن کرے۔ ہمیں حق و صواب پر چلائے وھوالہادی الی سواہ السبیل۔

شیخ ابن تیمیہ نے فتاویٰ ج ۱۱ ص ۹۶ پر کہا۔

اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سید اولاد آدم اور اللہ کے نزدیک ساری مخلوقات میں سب سے افضل و اکرم ہیں۔

اسی لئے کہنے والوں نے کہا ہے۔ اللہ نے آپ ہی کی وجہ سے عالم کی تخلیق فرمائی۔ یا یہ کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہ عرش پیدا کرتا نہ کرسی، نہ آسمان نہ زمین، نہ شمس و قمر۔

لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ نہ صحیح نہ ضعیف۔ اور محدثین میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت نہیں نقل کی ہے۔ اور یہ آثار صحابہ میں سے بھی نہیں۔ اس کے کہنے والے کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کا یہ کلام ہے۔

البتہ اس کی صحیح توجیہ ممکن ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا قَبْلَهُ. (بہائیس۔ ۱۳)

اللہ نے اپنے حکم سے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لئے مسخر کیا۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْقَيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. (ابراہیم ۳۳-۳۴)

اور تمہارے لئے کشتی کو مسخر کیا کہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلے اور تمہارے لئے ندیاں مسخر کیں۔ اور تمہارے لئے سورج اور چاند مسخر کئے جو برابر چل رہے ہیں۔ اور تمہارے لئے رات اور دن مسخر کئے اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا۔ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو۔

اسی طرح کی دوسری آیات جن میں بیان کیا گیا ہے کہ ساری مخلوقات کی تخلیق اولاد آدم کے لئے ہے۔

سب کو معلوم ہے کہ ان مخلوقات کی تخلیق میں اس سے بڑی دوسری عظیم حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ لیکن ان کے اندر جو منافع اور نعمتیں ہیں وہ سب بنی آدم کے لئے بیان کی گئیں۔

جب یہ کہا جائے فلاں کام فلاں وجہ سے ہوا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی دوسری حکمت نہیں۔ اسی طرح کہنے والے کا یہ کہنا کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو فلاں نہ پیدا کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں دوسری بڑی حکمتیں نہیں ہیں۔

بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اولاد آدم میں افضل صالحین ہیں اور آپ کی تخلیق ایسی غایت مطلوبہ اور حکمت بالغہ ہے جو دوسروں سے بڑھ کر ہے تو ساری تخلیقات اور نہایت کمال کا حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ ہوا۔

فتاویٰ شیخ ابن تیمیہ۔

دخولِ جنت اور فضیلتِ اسمِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خصوصی فضل و کرم ہے اس کی ایک مثال وہ حدیث مبارک ہے جس میں وارد ہے کہ جنت انبیاء کرام پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو جائیں۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جنت انبیاء پر حرام ہے اور امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط وقال الہیثمی اسنادہ حسن۔ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۶۹۔ آپ پر اللہ کے خصوصی فضل کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ کا اسم مبارک محمد ملاً اعلیٰ میں مشہور و معروف ہے۔

کعب اجبار کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے شیت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ میرے بیٹے! تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو تو اسے بنا رتقویٰ اور مضبوط سہارا بناؤ۔ اور جب بھی اللہ کو یاد کرو اس کے ساتھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام بھی لو۔ میں نے ان کا نام سابق عرش پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اور اس وقت میں روح و آب و گل کے درمیان تھا۔ پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی تو وہاں ہر جگہ نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھا ہوا دیکھا۔ اور مجھے میرے رب نے جنت میں رکھا تو جنت کے ہر محل اور کمرہ پر نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھا ہوا دیکھا۔ حوروں کے گلے پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، شجر طوبیٰ کے پتوں پر، سدرة المنتہیٰ کے پتوں پر۔ پردوں کے کناروں پر، ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھا ہوا دیکھا۔ اس لئے انہیں خوب یاد کرو ملائکہ ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اھ۔

المواہب اللدنیۃ ج ۱ ص ۱۸۶۔ قال الزرقانی فی شرحہ رواہ ابن عساکر۔

شیخ ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاویٰ میں اسی طرح بیان کیا ہے اور کہا ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اور جنت کے ابواب و قبوں اور پتوں پر نام محمد

(صلی اللہ علیہ وسلم) لکھا ہے۔

اس سلسلے میں اور کئی آثار کی روایت ہے جو ان احادیث ثابۃ کے مطابق ہیں جن میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام اور آپ کے ذکر کی رفعت و بلندی کا روشن بیان ہے۔

اور ابن الجوزی نے میسرہ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کب نبی ہوئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الارض واستوی الی السماء۔ الخ۔ الفتاویٰ ج ۲ ص ۱۵۰۔

فتاویٰ شیخ ابن تیمیہ سے منقول یہ پوری حدیث ابھی چند سطور پہلے گزری۔

حدیث توسل آدم کے فوائد اور حاصل بحث

یہ حدیث ابھی بیان کی گئی کہ اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا۔ اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ صحت توسل کا مدار یہ ہے کہ جسے وسیلہ بنایا جا رہا ہے اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل ہو۔ اور اس توسل میں اس کی کوئی شرط نہیں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ توسل اسی وقت جائز ہے جب وسیلہ بنایا جانے والا شخص اس دنیا میں زندہ ہو۔ ان کی یہ رائے اللہ کی ہدایت سے خالی اور محض ابتلاع نفس کے حاصل بحث یہ ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء و ائمہ و حفاظ حدیث مثلاً حاکم و سیوطی و سبکی و بلقینی جو سنت نبوی کے امین اور عالی مرتبت مشہور شخصیات ہیں انہوں نے حدیث توسل آدم کو نقل کیا ہے۔ و صححہ۔

بیہقی جو موضوعات نقل نہیں کرتے اور جن کے بارے میں ذہبی نے کہا ہے کہ علیہ بہ فانہ کلہ ہدی و نور۔ اس امام بیہقی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ کذا فی شرح المواہب وغیرہ۔

اسے ابن کثیر نے البدایۃ و النہایۃ میں ذکر کیا ہے اور شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں اس سے استشہاد کیا ہے۔

کچھ علماء کا اسے قبول کرنا اور کچھ کا رد کر دینا کوئی ایسی نادربات نہیں ہے۔ بہت سی احادیث

نبویہ میں اس سے زیادہ اختلاف واقع ہوا ہے اور اس سے زیادہ ان پر نقد و جرح بھی ہے۔
 اور اسی اختلاف کی وجہ سے حدیث کے موضوع پر ضخیم کتابیں بھی تالیف کی گئیں۔ جن میں
 استدلالات و تعقیبات و مراجعات و مواخذات سب ہیں۔
 لیکن کسی حدیث کے درجہ و سند میں اختلاف کے باوجود دائرہ ایمان سے خارج کرنے
 اور شرک و کفر و گمراہی کا حکم لگانے کا کام نہیں ہوا۔ اس حدیث کو بھی اسی طرح کی احادیث میں شمار
 کر لینا چاہئے۔

توسل یہود بالنبی الکریم (صلی اللہ علیہ وسلم)

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَ
 كَانُوا مِنْ قَبْلُ يُسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ
 عَلَى الْكَافِرِينَ۔ (بقرہ - ۸۹)

اور جب ان کے پاس وہ کتاب (قرآن) اللہ کی آئی جو ان کے پاس والی کتاب (توریت) کی
 تصدیق کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے وہ اس نبی (خاتم) کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔
 تو جب جانا پہچانا نبی ان کے پاس آیا تو اس سے منکر ہو گئے۔ منکروں پر اللہ کی لعنت ہے۔
 قرطبی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا۔

ولمّا جاءهم۔ یعنی یہود۔ کتاب۔ یعنی قرآن۔ من عند اللہ مصدق۔ کتاب کی صفت
 ہے۔ اور غیر قرآن میں بر بنائے حلیت نصب جائز ہے۔ مصحف ابی میں نصب کے ساتھ ہی مروی
 ہے۔ لہما معہم۔ یعنی توریت و انجیل۔ وہ کتاب ان کتابوں کی باتوں سے یہودیوں کو باخبر کرتی۔
 وکانوا من قبل یستفتحون۔ یعنی نصرت و مدد چاہتے تھے۔ استفتاح، استنصار کو کہتے ہیں
 استفحت بمعنی استنصرت ہے۔

حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین مہاجرین سے استفتاح کرتے تھے یعنی
 ان کی نماز و دعا سے مدد چاہتے تھے۔
 اور یہ بھی ہے۔ اللہ جلد ہی فتح دے گا یا اس کے پاس سے کوئی حکم آئے گا۔ نصیر کسی بندہ چیز کو

کھولنا جیسے اہل عرب کا قول ہے فتحت الباب۔ میں نے دروازہ کھولا۔

اور نسائی نے روایت نقل کی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ انما نصر الله هذه الامة بضعفائهم بدعوتهم وصلواتهم واخلاصهم الله نے اس امت کی مدد اس کے کمزور لوگوں کے ذریعہ کی ہے۔ ان کی نماز و دعا اور ان کے اخلاص کی برکت سے۔

نسائی نے یہ بھی روایت نقل کی ہے۔ ابوالدرداء سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔

فانکم انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ تمہارے کمزوروں کے ذریعہ تمہاری نصرت ہوتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔

ابن عباس نے کہا۔ خیبر کے یہودیوں کی قبیلہ غطفان سے جنگ تھی۔ جنگ میں قبیلہ غطفان نے یہودیوں کو شکست دے دی تو یہودیوں نے یہ دعا کی۔

انا سألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجه لنا فی آخر الزمان ان تنصرنا علیہم۔ جنگ کے وقت اس دعا تو سل کی برکت سے یہودیوں نے قبیلہ غطفان کو شکست دیدی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے کفر و انکار کیا اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وكانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا یعنی تم سے اے محمد! الی قولہ۔

فلعنة الله علی الکافرین۔ تفسیر القطبی ج ۲ ص ۲۶ و ص ۲۷

توسل بالنبی در حیات وبعد وصال

عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی بینائی جاتے رہنے کی شکایت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری رہبری کرنے والا کوئی نہیں اور مجھے بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ وضو خانہ جا کر وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو۔

اللهم انی اسألك واتوجه الیک بنبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الرحمة

یا محمد انی اتوجه الی ربک فیجلی لی عن بصری۔ اللهم شفعه فی وشفعنی فی نفسی۔
اے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اور تیرے نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی رحمت کے صدقہ میں تیری
بارگاہ میں حاضر ہوں۔

اے محمد! تیرے وسیلہ سے تیرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ وہ میری آنکھ روشن کر دے۔
اے اللہ! میرے حق میں ان کی سفارش قبول فرما اور میرے حق میں میری دعا و سفارش قبول فرما۔
عثمان بن حنیف کہتے ہیں واللہ ہم ابھی جدا نہیں ہوئے تھے نہ کوئی لمبی بات ہی ہم نے ابھی کی
تھی کہ وہ نابینا شخص ہمارے پاس اس طرح آیا جیسے وہ کبھی نابینا ہی نہیں تھا۔

قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه۔ وقال الذهبي عن الحديث
انه صحيح ج اص ۵۱۹۔ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه
الامن هذا الوجه۔ من حديث ابی جعفر وهو غير الحطمي۔ ذكره فی آخر السنن
فی ابواب الدعوات۔ قال المتذري ورواه ايضا النسائي وابن ماجه وابن خزيمة
فی صحيحه۔ كذا فی الترغيب كتاب النوافل باب الترغيب فی صلاة الحاجة ج اص ۴۳۸۔
یہ توسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ یہ صیغہ توسل
بعض صحابہ کرام نے آپ کے وصال کے بعد بھی استعمال کیا ہے۔

طبرانی نے مذکورہ حدیث کی روایت کی ہے اور اس کے شروع میں ایک واقعہ نقل کیا ہے
جو یہ ہے۔

ایک شخص دربار عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں گئی بار آیا گیا لیکن آپ کی اس کی طرف نہ توجہ
ہو سکی نہ اس کی ضرورت پوری ہوئی۔ اس شخص نے عثمان بن حنیف سے مل کر اپنا یہ ماجرا سنایا۔
عثمان بن حنیف نے اس سے کہا۔ تم وضو خانہ جا کر وضو کرو پھر مسجد میں دو رکعت نماز پڑھو
اس کے بعد یہ دعا کر کے عرض حاجت کرو۔

اللهم انی اسألك واتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبی الرحمة۔
یا محمد انی اتوجه بک الی ربک فیقتضی حاجتی۔

اس شخص نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ پھر دربار عثمان بن عفان میں حاضر ہوا۔ دربان اس کے

قریب آیا اور اس نے ہاتھ پکڑ کر اس شخص کو عثمان بن عفان کے پاس پہنچا دیا۔ آپ نے اسے فرش پر اپنے ساتھ بٹھایا اور پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے اپنی حاجت کا ذکر کیا جسے آپ نے پوری کر دیا اور فرمایا تم نے ابھی اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے۔ اب کوئی حاجت پیش آئے تو ہمارے پاس آ جانا۔

وہ شخص آپ کے پاس سے نکل کر عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور ان سے مل کر اس نے کہا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نہ میری طرف توجہ کی جاتی تھی نہ میری حاجت پوری کی جاتی تھی۔ آپ کی سفارش سے اب کام ہوا۔

عثمان بن حنیف نے کہا۔ واللہ! میں نے عثمان بن عفان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ ہاں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب ان کے پاس ایک نابینا شخص نے آ کر اپنی بنیائی جاتے رہنے کی شکایت کی تو آپ نے اس سے ارشاد کیا۔

کیا تم صبر کرو گے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم نے اس سے فرمایا۔ وضو خانہ جا کر وضو کرو۔ دو رکعت نماز پڑھو پھر یہ دعا کرو۔

عثمان بن حنیف نے کہا۔ واللہ! ہم ابھی نہ جدا ہوئے تھے نہ کوئی لمبی بات ہوئی اتنے میں وہ شخص اس طرح آیا گویا وہ کبھی نابینا نہیں تھا۔

قال المنذرى رواه الطبرانى وقال بعد ذكره والحديث صحيح - كذا فى الترغيب ج ۱ ص ۷۷۰ وكذا فى مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۷۹ -

وقال الشيخ ابن تيمية قال الطبرانى روى هذا الحديث شعبة عن ابى جعفر واسمه عمر بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة — قال ابو عبد الله المقدسى والحديث صحيح -

قلت قال الشيخ ابن تيمية ذكر تفرد به ببلغ علمه - ولم يلقه رواية روح بن عباد عن شعبة وذلك اسناد صحيح يبين انه لم يفرد به عثمان بن عمر - اه التوسل والوسيلة ص ۱۰۱ -

اس سے ظاہر ہے کہ حافظ طبرانی و حافظ ابو عبد اللہ المقدسی نے اسے حدیث صحیح کہا۔ اور

اس تصحیح کو حافظ منذری، حافظ نور الدین ہیثمی اور شیخ ابن تیمیہ نے نقل کیا۔

حاصل واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی اور اس واقعہ کے گواہ عثمان بن حنیف نے خلیفہ المسلمین عثمان بن عفان کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکے اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے والے شخص کی شکایت پر اسے یہ دعا سکھائی۔ جس میں وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل وندار و استغاثہ سب ایک ساتھ ہے۔

اور جب اس شخص کا یہ خیال سامنے آیا کہ خلیفہ المسلمین کے ساتھ عثمان بن حنیف کی کسی گفتگو کے نتیجے میں اس کی ضرورت پوری ہوئی ہے تو عثمان بن حنیف نے قسم کھا کر یہ کہا کہ خلیفہ کے ساتھ ان کی کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی۔ اور اس کے خیال کی تردید کے لئے وہ واقعہ اس سے بیان کیا جسے انہوں نے خود دیکھا اور سنا تھا تا کہ ثابت اور واضح ہو جائے کہ اس کی ضرورت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل وندار اور استغاثہ کی برکت سے پوری ہوئی۔

میدان محشر میں وسیلہ رسول

عرصہ محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کے سلسلے میں زیادہ باتیں کرنے کی یہاں ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں کہ احادیث شفاعت حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور نصوص صریحہ سے معلوم ہے کہ جب اہل قیامت پر ایک طویل وقت گزر جائے گا اور ان کے مصائب ناقابل برداشت ہو جائیں گے تو اپنی مشکل کشائی کے لئے وہ انبیاء و مرسلین سے استغاثہ کریں گے۔ حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس استغاثہ کرتے ہوئے پہنچیں گے۔ یہ حضرات انہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ وہ آپ کی خدمت میں استغاثہ کے لئے پہنچیں گے تو آپ فوراً ان کی مدد فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اس وقت تک سجدہ سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک انہیں یہ ندانہ دی جائے گی۔ اپنا سر سجدہ سے اٹھاؤ شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔

یہ انبیاء و مرسلین اور تمام مومنین کا اجماع ہے اور رب العالمین کی طرف سے اس کی تائید ہے کہ شدائد و مصائب کے وقت مقربین بارگاہ الہی سے استغاثہ کرنا حل مشکلات کی سب سے

۱۸۱
بڑی کنجی اور رب العلیین کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

مسک شیخ ابن تیمیہ کے مطابق جواز توسل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ كِي تَفْضَحَ كَرْتَهُ هُوَ
شیخ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب قاعدۃ جلیلة فنی التوسل والوسيلة میں لکھا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ کی طلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی اتباع
ہی سے ہوتی ہے۔ آپ پر ایمان اور آپ کی اطاعت کا توسل ہر شخص پر ہر ظاہری باطنی حالت میں
بحیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بعد ممات، حضور و غیبت ہر شکل میں فرض ہے۔ کسی بھی مخلوق
پر حجت قائم ہو جانے کے بعد کسی حال میں آپ پر ایمان و اطاعت کے توسل کا فریضہ ساقط نہیں
ہوگا اور اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔

اللہ کی بارگاہ سے حصول رحمت و کرم اور اس کے عذاب سے نجات کے لئے شفیع الخلاق
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور آپ کی اطاعت کے سوا کوئی راستہ نہیں۔

صاحب مقام محمود صدر شک اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ
میں سب سے عظیم القدر اور عالی مرتبت شفیع ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا
اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے۔ وَجِيهًا فِی الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ۔

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھی انبیاء و مرسلین سے جاہ و منزلت میں عظیم تر ہیں۔ لیکن
آپ کی دعا و شفاعت سے وہی نفع و فیض پائے گا جس کے لئے آپ دعا و شفاعت فرمائیں گے۔
اور جس کے لئے آپ دعا و شفاعت فرمائیں گے اس کے لئے اپنی اس دعا و شفاعت کو اللہ کی
بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے جس طرح صحابہ کرام آپ کی دعا و شفاعت کو بارگاہ خداوندی میں
وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ اور قیامت کے دن سبھی لوگ آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنائیں گے۔

صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً۔ (قاعدہ جلیلة فنی التوسل والوسيلة للشيخ ابن تیمیہ)

شیخ ابن تیمیہ سے ایک استفتاء اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل جائز ہے یا نہیں؟^{۱۸۲}

جواب: الحمد للہ! آپ پر ایمان لانے، آپ سے محبت رکھنے، آپ کی اتباع کرنے آپ پر درود و سلام بھیجنے اور آپ کی دعا و شفاعت وغیرہ جو آپ کے افعال اور آپ کے حق میں جائز افعال ہیں ان سب سے توسل کے جواز پر ساری امت کا اجماع ہے۔ الفتاویٰ الکبریٰ للشیخ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۱۴۰۔
شیخ ابن تیمیہ کے کلام سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے والے آپ سے محبت رکھنے والے اور آپ کی شفاعت کی تصدیق کرنے والے مسلمان کے لئے آپ کی اطاعت و محبت و تصدیق سے توسل جائز ہے۔

ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرتے ہیں تو آپ پر ایمان لانے آپ سے محبت رکھنے اور آپ کے فضل و شرف ہی سے توسل کرتے ہیں۔ اور آپ سے توسل کرنے والے کسی مسلمان کا اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی اس کی صراحت توسل کے وقت ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہو جاتی۔ صراحت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ توسل کے مقصود اصلی پر اس کا یہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہاں ایمان بالنبی اور محبت رسول ہی سے توسل اس کا اصل مقصود ہے۔

۲۔ جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اسے دعا رسول کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا صحیح ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے دعا فرمائی ہے جس کا ثبوت بہت ساری احادیث نبوی سے ملتا ہے۔ مثلاً۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہشاش بشاش دیکھ کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ میرے لئے دعا کیجئے۔ تو آپ نے یہ دعا کی۔
اے اللہ! عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی گناہ بخش دے۔

تو عائشہ کو منسی آئی۔ ان کا سر منسی کی وجہ سے گود میں آگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا میری دعا سے تمہیں اتنی خوشی ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا آپ کی دعا سے کیوں نہ خوشی ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ انھا لدعائی لامتنی فی کل صلوٰۃ۔ میں ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لئے یہ دعا کرتا ہوں۔ رواہ البزاز و رجالہ رجال الصحیح غیر احمد بن منصور

اس لئے ہر مسلمان کے لئے بارگاہِ الہی میں دعا سے توسل جائز و صحیح ہے اور اسے یہ دعا کرنی چاہئے
اے اللہ! تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لئے دعا کی ہے اور میں اس امت
کا ایک فرد ہوں۔ اس لئے اس دعا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا رہا ہوں کہ میری مغفرت فرمادے اور
مجھ پر رحم فرما۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس کی یہ دعا ایسی ہوگی کہ سارے علماء کے درمیان متفق علیہ مسئلہ کے مطابق ہوگی۔ اور جب
یہ دعا جائز ہے تو یہ دعا بھی جائز ہے۔

اے اللہ! میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا رہا ہوں کہ تو میری فلاں مراد پوری فرما۔
کیوں کہ وہ صرف اپنے مافی الضمیر اور اپنی نیت کی صراحت نہیں کر سکا۔ ورنہ ہر مسلمان کا واضح
مقصد اور ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اسے اپنے رسول
سے جو محبت و تعلق ہے۔ آپ کو جو مرتبہ اور جاہ و منصب حاصل ہے۔ جس عظمت و فضیلت کے
آپ حامل ہیں اور اپنی امت کے لئے آپ کی جو دعا و شفاعت ہے ان سب کو وہ بارگاہِ الہی میں وسیلہ
بنارہا ہے۔

یہاں ایک خاص نکتہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں درود و سلام سماعت
فرماتے ہیں اور سلام و استغفار کے ذریعہ اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

میری حیات و ممات دونوں تمہارے لئے بہتر ہیں۔ تم بات کرتے ہو اور تمہارے لئے بات
کی جاتی ہے۔ تعرض اعمالکم علی فان وجدت خیرا حمدت اللہ وان وجدت شرا
استغفرت اللہ لکم۔ رواہ الحافظ اسمعیل القاضی فی جزء الصلوۃ علی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم۔ وذكرہ الہیثمی فی مجمع الزوائد وصححه۔

تمہارے اعمال میرے حضور پیش کئے جاتے ہیں۔ اگر میں بھلائی پاتا ہوں تو حمدِ الہی بجالاتا ہوں
اور برائی دیکھتا ہوں تو تمہارے لئے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں اپنی امت کے لئے استغفار

کرتے ہیں۔ اور استغفار دعا ہی ہے جس سے امت کو نفع و فیض پہنچتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما من احد یسلم علی رة اللہ علی روحی حتی ارة السلام۔ رواہ ابوداؤد
عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ وقال الثوری اسنادہ صحیح۔
جو شخص بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح (کی توجہ) واپس کر دیتا ہے۔ میں اس کے
سلام کا جواب دیتا ہوں۔

اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے سلام کا جواب عنایت فرماتے
ہیں۔ اور سلام امان ہے۔ تو مسلمان کے لئے امان کی دعا ہے۔ اور اس مسلمان کو اس سے نفع و فیض
پہنچتا ہے۔

امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کے نزدیک جواز توسل

شیخ ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں بعض جگہوں پر جواز توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کیا
ہے جس میں آپ کی حیات و ممات اور حضور و غیاب کی کوئی تفریق و تفصیل نہیں ہے۔ الفتاویٰ
الکبریٰ میں بھی امام احمد بن حنبل اور عبد الدین بن عبد السلام سے جواز توسل نقل کیا ہے۔
شیخ ابن تیمیہ نے کہا۔ اسی طرح دعا میں توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہے جیسا کہ ترمذی
نے حدیث صحیح کی روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا تسلیم فرمائی۔

اللہم انی اسألك و اتوسل الیک بنیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بنی الرحمة۔ یا محمد انی اتوجه بک الی ربک فیجلی حاجتی لیتقضیہا فشفعه فی۔

تو یہ توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحسن ہے۔ اھ۔ الفتاویٰ ج ۲ ص ۲۷۶ للشیخ ابن تیمیہ۔
شیخ ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے بارگاہ الہی میں توسل
خواہ اسے استغاثہ کہا جائے یا نہ کہا جائے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ سلف میں سے کسی نے
کیا ہو۔ اس کے متعلق آثار کی بھی روایت نہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ شیخ نے
اس کے ممنوع ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔

اور توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنن کے اندر حدیث موجود ہے۔ نسائی و ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کہا۔
یا رسول اللہ! میری روشنی ضائع ہو گئی ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا۔ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو۔

اللهم اسألك والتوجه اليك بنبيك محمد - يا محمد اني اتشفع بك في رد بصري
اللهم شفّع نبیك فی -

اور تمہاری جو ضرورت ہو اسے پڑھ کر مانگو۔ اللہ نے اس شخص کی روشنی واپس کر دی۔
اس حدیث کی وجہ سے شیخ نے توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ۱ھ۔
الفتاویٰ ج ۱ ص ۱۰۵۔

ایک دوسری جگہ شیخ ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا۔ اسی لئے امام احمد نے اپنی منک جیسے انہوں نے
مروزی کے لئے لکھا ہے اس میں کہا کہ۔ دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناؤ۔
لیکن امام احمد کے علاوہ بعض کا قول ہے۔ یہ تو اللہ کو آپ کی قسم دینا ہے اور اللہ کو کسی مخلوق
کی قسم دینا جائز نہیں۔

امام احمد نے ایک روایت کے مطابقت آپ کی قسم کو جائز کہا ہے اسی لئے آپ سے توسل کو
جائز قرار دیا ہے۔ الفتاویٰ ج ۱ ص ۱۴۰۔

شیخ محمد بن علی شوکانی کے نزدیک جواز توسل

محدث سلفی شیخ محمد بن علی شوکانی نے اپنے رسالہ الدر النضید فی اخلاص کلمۃ التوحید
میں لکھا ہے۔

اللہ کی بارگاہ میں کسی مقصد کے حصول کے لئے کسی شخص کو وسیلہ بنانے کے سلسلے میں
شیخ عز الدین بن عبد السلام نے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حدیث صحیح کی روایت
ہے تو بارگاہ الہی میں صرف آپ سے توسل جائز ہے۔

شاید ان کا اشارہ سنن نسائی و ترمذی کی اس حدیث کی طرف ہے جسے ابن ماجہ وغیرہ نے

حدیث صحیح مانا ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ الیٰ آخر الحدیث۔

پھر کہا۔ اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔

پہلا یہ کہ وہ توسل جس کا عمر بن خطاب نے ذکر کیا ہے کہ ہم جب خشک سالی میں مبتلا ہوتے تو کہتے۔ اے اللہ! تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بناتے جس سے تو ہمیں سیراب فرما دیتا۔ اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ یہی صحیح بخاری وغیرہ میں ہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ کرام استسقاء کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات میں وسیلہ بناتے پھر آپ کے وصال کے بعد آپ کے چچا عباس کو وسیلہ بناتے۔ توسل استسقاء یہی ہے کہ وہ اور سب لوگ مل کر ایک ساتھ اللہ سے دعا کرتے۔ اور اس وقت وہ بارگاہ الہی میں وسیلہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کے لئے شفاعت و دعا فرماتے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ممات و حضور و غیبت میں ہر وقت آپ کا توسل جائز ہے۔

واضح رہے کہ آپ کی حیات میں آپ سے اور آپ کی وفات کے بعد دوسرے سے توسل کرنا اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ اور یہ اجماع سکوتی ہے کیوں کہ عباس رضی اللہ عنہ سے توسل پر کسی صحابی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔

میرے نزدیک جواز توسل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ جیسا کہ شیخ عبد الدین بن عبد السلام کے خیال کے مطابق یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔

پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواز توسل پر صحابہ کا اجماع ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں اہل علم و فضل کا توسل درحقیقت ان کے اعمال صالحہ و محاسن فاضلہ کا توسل ہے۔ اس لئے کہ وہ صاحب فضل و شرف اپنے اعمال ہی کی وجہ سے ہیں۔
جب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں فلاں عالم کو وسیلہ بنا رہا ہوں تو اس کے علم و فضل ہی کی وجہ سے اے وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ اور صحیحین وغیرہما کی روایت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان تین لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا جو ایک غار میں تھے

اور چٹان سے اس کا منہ بند ہو گیا تھا تو ہر ایک نے اپنے سب سے بڑے اور اچھے عمل کو بارگاہِ الہی میں وسیلہ بنایا جس کی برکت سے چٹان کھسک گئی اور ان تینوں نے نجات پائی۔ (صحیح بخاری)

اگر اعمالِ صالحہ سے توسل ناجائز یا شرک ہوتا جیسا کہ توسل کے سلسلے میں متشددین کا گمان ہے مثلاً شیخ عبداللہ بن عبد السلام اور ان کے کچھ متبعین۔ تو ان تینوں کی دعا قبول نہ ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ واقعہ بیان کر کے اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ خاموش نہ رہتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء و صلحاء کو وسیلہ بنائے جانے کے منکرین جو یہ آیات پیش کرتے ہیں۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ - (زمر - ۳)

ہم تو انہیں صرف اس لئے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا - (عن - ۱۸)

تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمُ بِشَيْءٍ - (رعد - ۱۴)

اسی کا پکارنا سچا ہے اور جو لوگ اس کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے۔

ان آیات کو توسل بالانبیاء و الصالحین کے رد و انکار کے موقع پر پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور توسل کے خلاف استدلال کا ان آیات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔

مشرکوں کا یہ کہنا کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (زمر - ۳) اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ انہوں نے بتوں کی عبادت کی ہے۔

اور عالم کو وسیلہ بنانے والا شخص اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ اس کے عالم ہونے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اسے ایک امتیاز اور خوبی حاصل ہے۔ اس لئے اسے وسیلہ بنا رہا ہے۔

اسی طرح آیت کریمہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کے اندر اللہ کے ساتھ کسی غیر کی نداء و دعا سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے بِاللَّهِ وَبِفُلَانٍ اور عالم کو وسیلہ بنانے والا صرف اللہ کو پکارتا اور اس سے دعا کرتا ہے۔ اور اس عالم کے عمل صالح کو وسیلہ نہاتا ہے جیسے

فار کے اندر چٹان سے چھپ جانے والے تین آدمیوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنایا تھا۔
 اسی طرح آیت کریمہ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَمَا بَعَثْنَا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ فَكَفَرُوا
 پکارا وہ ان کی پکار نہیں سن سکتے اور اپنے اس رب کو نہیں پکارا جو ان کی پکار سنتا اور ان کی دعائیں
 قبول کرتا۔ اور عالم کو وسیلہ بنانے والا شخص صرف اللہ کو پکارتا ہے اس کے علاوہ نہ وہ کسی کو
 پکارتا ہے نہ اس سے دعا کرتا ہے۔

یہ حقائق جان لینے کے بعد اب اپنے مبحث سے غیر متعلق دلائل دینے والے مانعین توسل کے
 اعتراضات کا جواب دینا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا۔ جیسے اس آیت کریمہ سے ان کا استدلال ہے۔
 وَمَا أَزَلَّنَا مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا آذَرَنَّا مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ
 شَيْئًا وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ (النفطار - ۱۷ - ۱۹)

اور تو کیا جاننے کیسا انصاف کا دن اور پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن۔ جس دن کوئی جان کسی
 جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔

اس آیت کریمہ کا صرف یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا حکم چلے گا اس کے
 علاوہ کسی دوسرے کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔

اب جو شخص بھی کسی نبی یا عالم سے توسل کرتا ہے اس کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ جس کو
 وسیلہ بنا رہا ہے اس کی کوئی شرکت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے روز ہوگی۔ اور جس کا ایسا
 عقیدہ کسی نبی یا غیر نبی کے بارے میں ہو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔

اسی طرح لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ۔ (آل عمران - ۱۲۸) یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

اور قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَ لَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ (اعراف - ۱۸۸)

تم کہو میں اپنی جان کے لئے نفع و ضرر کا خود سے مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔

ان دونوں آیات میں اس کی صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کو اللہ کے کسی امر میں
 دخل نہیں۔ اور وہ خود سے اپنے نفع و ضرر کے مالک نہیں تو دوسرے کے مالک
 کیسے ہوں گے۔

ان آیات میں آپ سے یا کسی نبی یا ولی یا عالم سے توسل کی کوئی ممانعت نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود و مقام شفاعت کبریٰ عطا فرمایا اور مخلوق کو اللہ نے ہدایت فرمائی کہ وہ ان سے اس کا سوال کریں طلب کریں۔ اور فرمایا اپنے رسول سے کہ مانگو تمہیں دیا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ اور قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ درجہ شفاعت اللہ کے اذن سے اس کے محبوبان بارگاہ ہی کو حاصل ہوگا۔

اسی طرح یہ آیت کریمہ ہے وَأَشَدُّ رَحْمَةً لِّكَ الْأَكْرَبِينَ (شعراء - ۲۱۴) اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔

جب اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فلاں بن فلاں میں امر الہی میں تمہارے لئے کسی چیز کا مالک نہیں۔ اے فلاں بنت فلاں میں امر الہی میں تمہارے لئے کسی چیز کا مالک نہیں۔

اس سے بھی مانعین تو سل غلط استدلال کرتے ہیں۔ اس میں تو صرف اس کی صراحت ہے کہ اللہ جسے نفع پہنچانا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جسے نقصان پہنچانا چاہے اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور جب وہ امر الہی میں اپنے کسی قرابت دار کے لئے کسی چیز کے مالک نہیں تو دوسروں کے لئے کیسے ہوں گے۔

یہ حقیقت تو ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ لیکن اس میں یہ حکم نہیں ہے کہ بارگاہ الہی میں کسی کو وسیلہ نہیں بنایا جاسکتا۔ تو سل کے ذریعہ تو دراصل اسی سے طلب امر ہے جس کے دست قدرت میں امر وہی ہے۔

طالب تو صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا وسیلہ پیش کرے جو سبب قبول بن جائے اس ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جو منع عطار کا تھا مالک اور مالک یوم الدین ہے۔

انتھنی کلام الشوکافی۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے نزدیک تو سل

کسی مخلوق سے استغاثہ کے عدم جواز کے ساتھ ہی یہ خیال کہ جواز تو سل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا یہ خیال کہ تو سل بھی صالحین کے ساتھ عام ہے۔

اس طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا۔
 فسرق واضح اور گفتگو ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ کچھ علماء صالحین توسل کی رخصت
 دیتے ہیں۔ بعض علماء توسل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ اور اکثر علماء اسے
 ممنوع و مکروہ قرار دیتے ہیں۔

یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اگرچہ ہمارے نزدیک درست یہی قول ہے کہ توسل مکروہ ہے۔ لیکن
 توسل کرنے والے پر ہم رد و انکار نہیں کرتے اور اجتہادی مسائل میں ایسا ہونا بھی نہیں چاہئے۔
 البتہ ہم اس شخص پر اعتراض کرتے ہیں جو کسی بھی مخلوق کو اس طرح سے پکارے جیسے اللہ
 کو پکارا جاتا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کی قبروں پر جا کر تضرع کرے اور ان سے اپنی
 مشکلات کا حل یا مصائب میں مدد اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل چاہے۔ تو ایسا شخص ان لوگوں
 میں سے کہاں ہے جو اللہ کے دین کو خالص رکھ کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس کے ساتھ کسی
 دوسرے کو نہیں پکارتے۔ لیکن اپنی دعا میں کہتے ہیں۔ تجھ سے تیرے انبیاء یا رسولوں یا نیک بندوں
 کے وسیلہ سے مانگتے ہیں۔ یا کسی قبر معروف وغیرہ پر جا کر وہاں کوئی دعا کرتے ہیں مگر اپنی دعا
 صرف اللہ سے کرتے ہیں تو اس توسل پر ہماری یہ بحث نہیں۔ (فتاویٰ الشیخ محمد بن
 عبد الوہاب فی مجموعۃ المؤلفات القسم الثالث ص ۶۸ التي نشرتها جامعة الامام
 محمد بن سعود فی اسبوع الشیخ محمد بن عبد الوہاب)

آثار نبوی کے ساتھ توسل

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم برکت حاصل کیا کرتے
 تھے۔ اور اس حصول برکت کا صرف ایک مطلب ہے کہ صحابہ کرام آثار نبوی کو بارگاہ الہی میں
 وسیلہ بنایا کرتے تھے کیوں کہ توسل کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے بلکہ اس کے کئی طریقے ہیں۔
 آثار نبوی کو جب صحابہ کرام وسیلہ بنایا کرتے تھے تو کیا آپ کی ذات کو وسیلہ نہیں
 بناتے تھے؟

فرع کو وسیلہ بنانا صحیح ہے تو کیا اصل کو وسیلہ بنانا صحیح نہیں ہے؟

وہ آثار جنہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عظمت و شرف حاصل ہوا انہیں وسیلہ بنانا صحیح اور آپ کی ذات مبارکہ کو وسیلہ بنانا صحیح نہیں ہے؟ سبختک هذا بہتان عظیم۔
آثار نبوی کے ساتھ توسل کے سلسلے میں بہت سے نصوص وارد ہیں جن میں سے ہم صرف چند مشہور واقعات کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔

امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی شدید خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کئے جائیں۔ آپ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو اپنے لڑکے عبد اللہ کو آپ نے اس کی اجازت حاصل کرنے کے لئے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا۔ ادھر سیدہ عائشہ خود اپنے لئے اس شرب خاص کی متمنی تھیں۔ فرمانے لگیں۔ میں خود یہی چاہتی تھی لیکن اب اپنی خواہش پر عمر بن خطاب کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ سن کر عبد اللہ اپنے والد عمر بن خطاب کے پاس پہنچ کر یہ عظیم نشان خوشخبری دیتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب بول اٹھے۔

الحمد للہ! میری نظر میں اس سے اہم کوئی چیز نہ تھی۔ (صحیح بخاری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہونا عمر فاروق کی نظر میں کیوں سب سے محبوب اور اہم چیز تھی؟ توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کا اور کیا مطلب ہے؟ کہ بعد وفات بھی آپ کے قرب کی برکت حاصل کی جاتی رہے۔

ام سلیم کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مشکیزہ کے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تو اس ٹکڑے کو کاٹ کر ام سلیم نے اپنے پاس رکھ لیا۔ جس کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ ٹکڑا ہمارے پاس ہی رہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے سر کے بال مونڈوائے تو صحابہ کرام وہ بال لینے کے لئے ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف اسماء بنت ابی بکر نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ اور اس کے بارے میں کہتی ہیں۔ ہم اسے دھو کر مریضوں کو پلاتے اور شفا پاتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک آپ کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی نے محفوظ کر رکھا تھا۔ پھر وہ مہر کنوئیں میں گر پڑی۔

یہ ساری احادیث ثابت و صحیح ہیں۔ بحث تبرک میں ہم نے ان کا ذکر کر دیا ہے۔ یہاں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آثار نبوی کی اتنی حفاظت کیوں کی؟ مشکیزہ کا منہ، موئے مبارک، پسینہ، جبہ، مہر وغیرہ کی حفاظت کا مقصد کیا صرف بطور یادگار ہے؟ یا تاریخی آثار کے طور پر انہیں محفوظ کر کے میوزیم میں رکھنے کا کوئی منصوبہ تھا؟

اگر پہلی صورت مد نظر تھی تو ابتداء و مرض کے وقت بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے ان آثار مبارکہ کے ساتھ اتنی توجہ اور دلچسپی کیوں تھی؟ اور دوسری صورت میں وہ میوزیم کہاں ہے؟ اور ان کے دل میں ایسا نیا خیال کیوں اور کیسے آیا؟ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بَهْتَانٌ عَظِيْمٌ۔

حق یہ ہے کہ ان آثار نبوی سے صحابہ کرام برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہی مرجع و مسئول ہے اور سب کے سب اس کے بندے اور اس کے محکوم ہیں۔ اور اللہ سبحانہ عزوجل کے اذن کے بغیر اپنے اور دوسروں کے لئے کسی چیز کے مالک نہیں۔

آثار انبیاء کے ساتھ توسل

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ۔ (سورة البقرة - ۲۴۸)

اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ و معزز ہارون کے ترکہ کی کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ بیشک اہل ایمان کے لئے اس میں بڑی نشانی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ ابن جریر نے اس تابوت کے بارے میں کہا۔ بنی اسرائیل جب اپنے کسی دشمن سے جنگ کرتے تو تابوت یشاق جو قبہ کے اندر ہوتا وہ ان کے ساتھ ہوتا۔ جس کا ذکر گورچکا ہے۔ اس تابوت اور اس کے اندر اللہ نے جو سکینہ و دیعت فرمادیا تھا اور بقیہ آثار

آل موسیٰ و ہارون ان سب کی برکت سے انہیں فتح و نصرت حاصل ہوتی تھی۔ اہل غزوہ و عسقلان کے ساتھ ایک جنگ میں انہیں شکست ہوئی اور انہوں نے تابوت ان کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ ۱۱
ابن کثیر نے لکھا۔ بنی اسرائیل اس تابوت کے ذریعہ اپنے دشمنوں پر فتح یاب ہوتے تھے۔
اس کے اندر سونے کا ایک طشت تھا جس میں انبیاء کے سینے دکھلے جاتے تھے۔ ۱۱۔

البدایہ ج ۲ ص ۸۔

ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ اس تابوت میں عصائے موسیٰ و عصائے ہارون اور
توریت کی دو لوحیں تھیں۔ بعض نے کہا کہ عصا اور نعلین تھے۔ ۱۱۔ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۱۳۔
قرطبی نے کہا۔ تابوت کے بارے میں مذکور ہے کہ اسے اللہ نے آدم علیہ السلام پر اتارا اور
وہ انہیں کے پاس رہا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اور بنی اسرائیل اس کے صدقہ میں اپنے
مخالفین و اعداء پر غالب رہا کرتے تھے۔ لیکن جب نافرمانی کرنے لگے تو مخالف نے ان سے تابوت
چھین لیا۔ ۱۱۔ تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۲۴۷۔

یہ درحقیقت آثار انبیاء سے توسل ہی ہے کیوں کہ جنگوں میں تابوت کو اپنے سامنے رکھنے کا
بھی مطلب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے
اس تابوت کو پھر بنی اسرائیل کی طرف لوٹا دیا اور اسے اس نے صحت ملک طاوت کی علامت بنادیا
اور ان کے اس فعل پر اللہ نے کسی طرح بھی اظہار ناراضگی نہیں فرمایا۔

اپنے آپ سے اور دیگر انبیاء و صالحین سے نبی کریم کا توصل

علی بن ابی طالب کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے دست مبارک سے ان کی لحد کھود کر اس کی مٹی نکالی اور پھر اس میں یسٹ کر یہ دعا فرمائی۔

اللہ الذی یحییٰ و یمیت و هو حی لا یموت۔ اغفر لامی فاطمہ بنت اسد
ولقنها حجتہا ووسع علیہا مدخلہا بعق نبیث و الانبیاء الذین من قبلی فانک
ارحم الراحمین۔

رواہ الطبرانی فی الکبیر و الاوسط۔ وفیہ روح بن صلاح وثقہ ابن حبان

والحاکم فیہ ضعف۔ ولقیة رجالہ رجال الصیحح۔ کذا بمجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۵۷۔
رواہ الطبرانی فی الاوسط والکبیر بسند جید۔ ورواہ ابن حبان والحاکم و
صحوہ عن انس۔ ورواہ ابن ابی شیبہ عن جابر وابن عبد البر عن ابن عباس۔ واختلف
بعضہم فی روح بن صلاح احد رواۃ۔ ولكن ابن حبان ذکرہ فی الثقات وقال
الحاکم: ثقة مأمون۔ وكلا الحافظین صحح الحدیث وھكذا الھیثمی فی
مجمع الزوائد ورجالہ رجال الصیحح۔

ورواہ كذلك ابن عبد البر عن ابن عباس۔ وابن ابی شیبہ عن جابر۔
واخرجه الدیلمی والنعیم۔ وطرقه یشد بعضہ بعضا بقوة وتحقیق۔
اللہ جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے والا جسے کبھی موت نہ آئے۔ اے
اللہ! میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ انہیں تلقین حجت فرما۔ ان کی راہ کشادہ فرما۔ اپنے
نبی اور انبیاء سابقین کے حق کی برکت سے۔ بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔
پھر آپ نے چار مرتبہ تکبیریں کہیں اور انہیں سپرد لحد کر دیا۔ آپ کے ساتھ عباس اور
ابوبکر صدیق نے یہ کام انجام دیا۔

اس حدیث و دیگر احادیث میں وارد ہے کہ انبیاء کرام کا جو حق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے
اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ بنایا جب کہ یہ انبیاء کرام انتقال فرما چکے تھے۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں حق صالحین کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اور اہل حق
کو بھی خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
من خرج من بیتہ الى الصلوة فقال: اللھم انی اسألك بحق السائلین علیك
وبحق مشای هذا فانی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ربا ولا سمعة۔ وخرجت انتقاء
سخطك وابتغاء مرضاتك۔ فاسألك ان تعیذنی من النار وان تغفر لی ذنوبی
انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اقبل اللہ بوجہہ واستغفرلہ سبعون الف مرة۔

رواہ ابن ماجہ۔ کذا فی الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۷۹۔ ورواہ ابن خزیمہ

فی صحیحہ وابن السنی و ابو نعیم - وقد حسنه ابن حجر والعراقی فی المغنی عن حمل الاسفار - احیاء ج ۱ ص ۳۲۳ -

جو شخص نماز کے ارادہ سے گھر سے نکلے اور یہ دعا کرے - اے اللہ! سائلین کا جو حق تیرے ذمہ کرم پر ہے اور میرا یہ چلنا جو کبر و نخوت اور ریا و سمعہ سے خالی ہے کہ تیری ناراضگی سے بچنے اور تیری خوشنودی کی طلب میں نکلا ہوں اس کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آتش جہنم سے پناہ دے اور میرے گناہ بخش دے - بے شک تو ہی بخشنے والا ہے -

اس دعا پر رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں - اس دعا میں ارشاد نبوی ہے بحق السائلین علیک جس میں زندہ اور وفات یافتہ دونوں شامل ہیں - پس ثابت ہوا کہ بیک وقت ان دونوں سے توسل درست ہے -

بعد وصال قبر نبوی سے توسل

حافظ دارمی نے اپنی کتاب السنن کے باب ما اکرم اللہ تعالیٰ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ کے تحت یہ حدیث درج کی ہے -

ہم سے ابو النعمان نے ان سے سعید بن زید نے ان سے عمرو بن مالک البکری نے ان سے ابو الجوزاء اوس بن عبد اللہ نے یہ حدیث بیان کی -

اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا - حضرت عائشہ نے کہا -

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف دیکھو اور اس کا روشن دان اس طرح کھول دو کہ آسمان اور قبر کے درمیان چھت حائل نہ ہو - چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور خوب بارش ہوئی - جس کے بعد گھاس اگ آئی اور اونٹ تروتازہ موٹے ہو گئے - (اونٹوں پر اتنی چربی چڑھ آئی کہ اس سال کا نام ہی عام فتنہ پڑ گیا) سنن دارمی ج ۱ ص ۴۳ -

یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے توسل ہے - محض قبر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی آغوش میں آرام فرما شرف المخلوقات و حبیب رب العالمین کے جسد مبارک کی وجہ سے اسے شرف و

حافظ ابو بکر بیہقی نے لکھا ہے۔ ہم سے ابو بکر بن قتادہ اور ابو بکر اطفارسی نے خبر دیتے ہوئے کہا۔ ہم سے ابو عمر بن مطر نے ان سے ابراہیم بن علی الذہلی نے ان سے یحییٰ بن یحییٰ نے ان سے ابو معاویہ نے ان سے اعشٰش نے ان سے ابو صالح نے ان سے مالک نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں لوگ مبتلائے قحط ہوئے تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہو کر عرض کیا۔

یا رسول اللہ! اپنی امت کے لئے بارش کی دعا کیجئے کیوں کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اسے حکم دیا۔

ایت عمر فاقرأه منی السلام واخبرهم انهم مسقون وقل له علیہ السلام بالکیس الکیس۔

عمر کے پاس جاؤ ان سے میرا سلام کہو اور ان سے بتلا دو کہ لوگ بارش سے سیراب کئے جائیں گے۔ اور ان سے یہ بھی کہو کہ حزم و احتیاط کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں۔ وہ شخص عمر بن خطاب کے پاس پہنچا اور انہیں یہ بات بتلا دی۔ عمر نے کہا۔ اے رب! میں اپنے مقدور بھر کوئی سستی و کوتاہی نہیں کرتا۔ و ہذا اسناد صحیح۔ کذا قال الحافظ ابن کثیر فی البدایۃ ج ۱ ص ۹۱ فی حوادث ثمانیۃ عشر۔ مالک الدارمی سے روایت ہے۔

حضرت عمر بن خطاب کے عہد میں لوگ مبتلائے قحط ہوئے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! استسق لامتلک فانهم قد هلكوا۔

یا رسول اللہ! اپنی امت کے لئے بارش کی دعا کیجئے۔ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خواب میں حکم دیا کہ عمر کے پاس جاؤ۔ الحدیث۔

رواہ ابن ابی شیبہ باسناد صحیح من روایۃ ابی صالح السمان عن مالک الدارمی۔ وکان خان عمر۔

مذکورہ خواب دیکھنے والے صحابی رسول بلال بن حارث المزنی تھے۔ قتال ابن حجر۔

راویان وائمہ حدیث میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ کفر و ضلال ہے۔ متن حدیث پر کسی نے طعن نہیں کیا۔ ابن حجر عسقلانی نے یہ حدیث ذکر کر کے اسے صحیح الاسناد کہا۔ اور حفاظ حدیث کے درمیان ابن حجر عسقلانی کا جو علم و فضل اور مقام و منصب ہے وہ محتاج بیان نہیں۔
خالد بن ولید نے مسیلمہ کذاب سے ہونے والی جنگ یمامہ کے موقع پر پکارا تھا۔ یا محمد!۔ حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ۔ خالد بن ولید جذبہ جہاد میں صفت اعداء میں گھستے ہوئے جب اہل مسیلمہ تک جا پہنچے۔ اور وہاں اس تک میں رہے کہ کوئی ملے تو اسے قتل کر دیں۔ پھر پلٹ کر دونوں صفوں کے بیچ میں آگئے اور دعوت مبارزت دیتے ہوئے کہا۔ میں ابن ولید ہوں میں ابن عامر و زید ہوں۔

پھر مسلمانوں کی ان دنوں یہ جو مخصوص علامت نہایتی اس کے ساتھ انہوں نے بلند آواز سے کہا۔ یا محمد!۔ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۳۲۴۔

مرض و تکلیف میں نبی کریم سے توسل

ہشتم بن اخنس سے روایت ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا پاؤں سُن ہو گیا۔ ایک شخص نے کہا آپ اسے یاد کیجئے جو انسانوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ سن کر آپ نے کہا۔ یا محمد! تو وہ اس طرح بھلے چنگے ہو گئے جیسے بندھن سے آزاد کر دئے گئے ہوں۔

مجاہد سے روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ایک شخص کا پاؤں سُن ہو گیا تو اس سے ابن عباس نے فرمایا۔ انسانوں میں سب سے عزیز و محبوب شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہی اس کا پاؤں شفا یاب ہو گیا۔ ذکرہ الشیخ ابن تیمیہ فی

الکلم الطیب فی الفصل السابع والاربعین ص ۱۶۵۔

یہ سب اندکی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل ہے۔

غیر نبی سے توسل

عتبہ بن غزوہ ان سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا ضل احدکم شیئاً او اراد عونا وهو بارض لیس بها ایس۔ فلیقل
یا عباد اللہ اعینونی فان لله عبادا لایراهم۔ وقد جرب ذلك۔ رواه الطبرانی
ورجاله وثقتوا علی ضعف من بعضهم الا ان یزید بن علی لم یدرک عتبہ۔

جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا وہ کسی ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی مونس نہ ہو
اور وہ کسی طرح کی مدد چاہے تو یہ کہے۔ یا عباد اللہ اعینونی۔ اے بندگانِ خدا میری مدد کرو۔
کیوں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ آزمودہ چیز ہے۔
ابن عباس سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان لله ملیكة فی الارض سوی الحفظة۔ یکتبون ما یسقط من ورق الشجرة
فاذا اصاب احدکم عرجة بارض قلاة فلیناد اعینونی یا عباد اللہ۔
رواه الطبرانی ورجالہ ثقات۔

حفاظت پر مامور فرشتوں کے علاوہ زمین پر کچھ ایسے فرشتے ہیں جو درخت سے گرنے
والے پتوں کو بھی لکھ لیا کرتے ہیں۔ تو جب کسی صحرا و بیابان میں کوئی راستہ بھول جائے تو یہ
آواز دے۔ اعینونی یا عباد اللہ۔ اے بندگانِ خدا میری مدد کرو۔

عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا انفلت دابة احدکم بارض قلاة فلیناد یا عباد اللہ اجبوا۔ یا عباد اللہ
اجبوا۔ فان لله حاضرا فی الارض یحبسہ۔ رواه البیہقی والطبرانی و زاد
سیحسہ علیکم۔ وفيہ معروف بن حسان وهو ضعیف ۱۱۔ من مجمع الزوائد
ومنبع الفوائد للحافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی ج ۱ ص ۱۳۲۔

جب کسی صحرا و بیابان میں کسی کا کوئی جانور گم ہو جائے تو وہ آواز دے یا عباد اللہ اجبوا
یا عباد اللہ اجبوا۔ اے بندگانِ خدا اسے روک لو۔ اے بندگانِ خدا اسے پکڑ لو۔ اللہ کی جانب سے

ایسا مامور و موجود بندہ وہاں ہوگا جو اسے پکڑ لے گا۔

یہ بھی ندا کی شکل میں تو سل ہی ہے۔

حدیث میں ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دو رکعتیں پڑھ کر فرائز کیا کرتے تھے۔

اللهم رب جبریل واسرافیل ومیکائیل ومحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اعوذ بک من النار۔

قال النووی فی الاذکار: رواہ ابن السنی۔ وقال الحافظ بعد تخریجه ہر حدیث
حسن۔ شرح الاذکار لابن علان ج ۲ ص ۱۳۹۔

اے اللہ! جبریل! اسرافیل! میکائیل! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب! میں جہنم سے تیری پناہ
چاہتا ہوں۔

ان حضرات کا خصوصیت سے نام لینے کا مطلب ان سے توسل ہے۔ گویا آپ فرما رہے ہیں کہ
اے اللہ! میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اور جبریل! امین وغیرہ کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا رہا ہوں۔
ابن علان نے اپنی شرح میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔

عمر فاروق کا عباس بن عبدالمطلب سے توسل اور اس کا مطلب

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خشک سالی کے
وقت عباس بن عبدالمطلب کو وسیلہ بنا کر اس طرح بارش کی دعا کرتے تھے۔

اللهم انا کنا نتوسل الیک بنینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعمر نبینا
فاسقنا۔ اخرجہ البخاری فی صحیحہ۔

اے اللہ! ہم اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب فرمایا کرتا تھا۔ اور اب اپنے
نبی کے چچا کو ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں سیراب فرما۔

الانساب میں زبیر بن بکر اس واقعہ کو بطریق آخر اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ
بیان کرتے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے۔ عمر بن خطاب نے عام الرمادہ (خشک سالی سے گرد و غبار

اڑنے کی وجہ سے اسے عام الرمادہ کہا گیا) میں عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا کی اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

اے لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن عبد المطلب کو اسی نظر سے دیکھتے تھے جس نظر سے بیٹا باپ کو دیکھتا ہے۔ تو اپنے چچا عباس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس کی سب لوگ پیروی کریں اور عباس کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنائیں۔ اور اے عباس! آپ اللہ سے دعا کیجئے۔

حضرت عباس نے اپنی دعا میں کہا۔ اے اللہ! ہر بلا کسی گناہ کے سبب نازل ہوتی ہے اور توبہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تیرے نبی کی نسبت سے لوگ مجھے تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر حاضر ہیں۔ یہ ہمارے گناہ کا ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے اور توبہ سے ہماری پیشانیاں تیرے دربار میں جھکی ہوئی ہیں۔ ہم پر بارش نازل فرما اور اپنے نبی کے چچا کی لاج رکھ لے کہ اس چچا کو تیرے نبی سے نسبت ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی بادل پہاڑوں کی طرح امنڈا اور موسلا دھار بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ لوگوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور سب لوگ حضرت عباس کے پاس آکر ان سے برکت حاصل کرنے لگے۔ اور کہنے لگے۔ اے ساقی حرمین! بارش کی مبارکباد قبول کیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی مبارکباد دی اور کہا۔ اللہ ہی کے لئے اللہ کے دربار میں وسیلہ اور اس کا تقرب ہے۔ عباس بن عتبہ کا اسی سلسلے میں ایک شعر ہے۔

بَعَثَ سَقَى اللّٰهُ الْحِجَازَ وَاهْلَهُ

عَشِيَّةً يَسْتَسْقَى بِشَيْبَتِهِ عَمَرَ

میکر چچا کے صدقہ میں اللہ نے حجاز و اہل حجاز کو سیراب فرمایا۔ جس شام حضرت عمر نے ان کی بزرگی کے وسیلہ سے سیرابی کی دعا کی۔

نماز استسقاء کی امامت کا حق حضرت عمر کو تھا لیکن اس حق سے دست بردار ہو کر حضرت عباس کو استسقاء کے لئے آگے بڑھایا جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقدس خانوادہ کی عظمت شان ظاہر ہو۔ اور اپنے اوپر عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح محض اس لئے تھی کہ ممکن حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے توسل ہو۔ اور لوگوں کو

اس کی ترغیب دی جائے کہ وہ حضرت عباس کو بارگاہِ الہی میں وسیلہ بنائیں جس پر حضرت عمر نے خود اس طرح عمل کیا کہ حضرت عباس کو دعار کے لئے آگے بڑھا کر انہیں ہی وسیلہ بنایا۔ اور اس طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات ظاہری میں نماز استسقاء کی امامت فرمائی تھی جس پر حضرت عمر نے حضرت عباس سے عمل کرایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی زیادہ سے زیادہ تعظیم و تکریم ہو سکے۔
یہ حقیقت حضرت عمر کی اس دعار سے بھی ظاہر ہے۔

اللهم اننا ننتوسل اليك بنبينا فتسقيننا وانا نتوسل اليك بعم نبيك فاسقنا۔
اے اللہ! ہم اپنے نبی کے وسیلہ سے دعار مانگتے تھے تو ہمیں تو سیراب فرمایا کرتا تھا۔ اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے دعار مانگتے ہیں تو ہمیں تو سیراب فرما۔

یعنی یہ وسیلہ اس طرح تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نماز استسقاء کے لئے مقام نماز استسقاء تک تشریف لے جاتے۔ ان کے لئے دعار کرتے اور نماز استسقاء کی امامت کرتے۔ اب چوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے ہم ان کے اہل بیت کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ان کی دعار و امامت بارگاہِ الہی میں زیادہ مقبول ہو سکے۔

حضرت عباس کی دعار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل ہے۔ ان کی دعار کا ایک حصہ یہ ہے۔

وقد تقرب القوم بي لمكاني من نبيك۔ تیرے نبی کی نسبت سے لوگوں نے میرے وسیلہ سے تیرا قرب چاہا۔

یعنی تیرے نبی کے ساتھ میری قربت ہونے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے وسیلہ بنایا۔
دعار کا دوسرا حصہ یہ ہے۔ فاحفظ اللهم نبيك في عمه۔ اے اللہ! اپنے نبی کی لاج رکھ لے اس کے چچا کے سلسلے میں۔

یعنی اپنے نبی کے صدقہ میں میری دعار قبول فرمائے۔
استسقاء کے معاملہ کا اس توسل سے کوئی تعلق نہیں جس پر بحث اور جس میں لوگوں کا اختلاف

ہے۔ اس حقیقت کی معرفت ہر آنکھ والے کو ہے۔ اور مذکورہ پورا واقعہ بھی وضاحت سے اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔

اہل حجاز قحط سالی کا شکار ہوئے اور انہیں ضرورت پیش آئی کہ نماز استسقاء پڑھ کر اللہ سے دعا و فریاد کریں۔ اب ظاہر ہے کہ نماز استسقاء کے لئے ایک امام کی ضرورت ہوگی جو امامت کرے دعا کرے اور اس اسلامی شعار کو قائم کرے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار تکلیف (دنیا) میں رہتے ہوئے قائم فرمایا تھا۔ جس طرح دوسرے شعائر دین مثلاً امامت، جمعہ، خطبہ وغیرہ آپ نے قائم فرمایا۔ اور یہ ایسے اعمال تکلیفیہ ہیں جن کے اہل برزخ مکلف نہیں۔ کیوں کہ اس دنیا سے پردہ لینے کے بعد دنیوی تکالیف ان سے منقطع ہو گئیں اور وہ ان سے عظیم امور کی طرف متوجہ و مصروف ہو گئے۔

جو شخص کلام امیر المومنین عمر فاروق کا یہ مطلب نکالتا ہے کہ انہوں نے اس لئے حضرت عباس سے توسل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل نہیں کیا کہ حضرت عباس زندہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ایسے شخص کی عقل مرچکی ہے، وہم اس پر غالب آچکا ہے اور وہ اپنے اوپر سطحیت یا عصیت کو مسلط کر چکا ہے۔ اور وہ اپنی خود ساختہ رائے کا شکار ہے۔

حضرت عمر نے حضرت عباس کو اسی لئے تو وسیلہ بنایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت دہان ہیں۔ حضرت عمر کی اس دعا سے یہی وجہ اور حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔
وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں تو ہمیں تو سیراب فرمادے۔

اس دعا میں خود ہی نہایت بہتر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل ہے۔
بڑا ہی نا انصاف اور خطا کار ہے وہ شخص جو توسل کی وجہ سے کسی مسلمان کو مرتکب شرک لے خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو نماز استسقاء کا امام نہیں بنایا جاسکتا اس لئے حضرت عمر نے حضرت عباس کو امام بنایا جبکہ وہ خود امیر المومنین اور متحن امامت تھے لیکن انہوں نے قربت نسبت رسول کو وسیلہ بنایا۔ تو اصل یہ توسل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے جیسا کہ حضرت عمر اور حضرت عباس کی دعاؤں سے بھی واضح ہے۔ (پس اکثر مصباح)

قرار دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ زندہ شخص سے توسل جائز ہے۔ کیوں کہ توسل اگر شرک ہوتا تو زندہ مردہ کسی شخص سے بھی توسل جائز نہ ہوتا۔ کیا ایسے شخص کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی یا فرشتہ یا ولی کے بارے میں اعتقاد ربوبیت یا اسے مستحق عبادت سمجھنا شرک و کفر ہے۔ اور یہ شرک و کفر اس کی دنیوی و اخروی زندگی میں کسی بھی وقت جائز نہیں۔

کیا کسی کو یہ کہتے سنبھلے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کی زندگی میں اسے رب سمجھنا جائز ہے اور وفات کے بعد شرک ہے؟

مذکورہ بحث سے واضح ہو گیا کہ بارگاہ الہی میں کسی معظم ہستی کو وسیلہ بنانا اس کی عبادت نہیں ہے۔ ہاں! اگر اس معظم ہستی کو رب سمجھ کر اسے وسیلہ بنائے تو یہ اس کی عبادت سمجھی جائے گی۔ جیسے بت پرست اپنے بتوں کو رب سمجھا کرتے تھے۔ اور اگر کسی شخص معظم کو رب نہ سمجھتے ہوئے اسے حکم الہی کے مطابق بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا جائے تو یہ توسل حاکم و آمر حقیقی سبحۃ عزوجل کی عبادت ہے۔

امام عتبی کا بیان کردہ واقعہ توسل

حافظ شیخ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے۔

مندرجہ ذیل واقعہ کئی علماء نے بیان کیا ہے جن میں سے شیخ ابو منصور الصباغ اپنی کتاب الحکایۃ المشہورۃ میں لکھتے ہیں۔

عتبی نے کہا۔ میں قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا۔

السلام علیہ یا رسول اللہ!

پھر کہنے لگا۔ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاوَوْا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ (نساء - ۶۴)

اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں پھر تمہارے حضور حاضر ہوں اور اللہ سے مغفرت چاہیں اور رسول ان کی شفاعت کرے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے توسل سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا

استغفار اور طلبِ شفاعت کروں۔

پھر وہ اعرابی یہ شعر پڑھنے لگا۔

یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه

فطاب من طیبهن القاع و الاکم

اے ان تمام لوگوں میں بہتر جن کی ہڈیاں زمین میں مدفون ہوئیں تو ان کی خوشبو سے چٹیل میدان

اور ٹیلے مہک اٹھے۔

نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ

فیہ العفاف و فیہ البود و الکرم

میری جان اس قبر پر قربان جس میں آپ آرام فرما ہیں۔ اسی قبر میں عفت بھی ہے اور جو دو کرم

بھی ہے

اس عرض مدعا کے بعد اعرابی واپس چلا گیا۔ اور مجھے یمنہ آگئی۔ میں نے خواب میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ خواب ہی میں آپ نے مجھے حکم دیا۔ الحق الاعرابی

بشرہ ان اللہ قد غفرلہ۔ اعرابی سے ملاقات کر کے اے بشارت دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت

فرمادی۔

اس واقعہ کو مندرجہ ذیل علماء و ائمہ نے بیان کیا ہے۔

امام نووی۔ الایضاح الباب السادس ص ۴۸۔ الحافظ عماد الدین۔ تفسیر ابن

کثیر زیر آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا الْحَٰجَّ۔ شیخ ابو محمد ابن قدامہ۔ المفنی ج ۳ ص ۵۵۶۔

شیخ ابوالفرج ابن قدامہ۔ الشرح الکبیر ج ۳ ص ۴۹۵۔ شیخ منصور بن یونس البہوق۔

فقہ حنبلی کی مشہور کتاب کشاف القناع ج ۵ ص ۳۰۔

اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ امام قرطبی نے اپنی مشہور تفسیر الجامع میں بیان کیا ہے۔ وہ

کہتے ہیں۔

ابو صادق نے حضرت علی سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی تدفین کے تین دن بعد ایک اعرابی آیا۔ وہ

قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے اختیار لوٹنے اور اپنے سر پر خاک اڑانے لگا۔ پھر اس نے کہا۔
 یا رسول اللہ! آپ نے حکم دیا تو ہم نے آپ کی بات مانی۔ آپ نے اللہ سے لے کر اسے محفوظ رکھا
 اور ہم نے آپ سے اسے حاصل کیا۔ اللہ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی۔ *وَلَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ*
 میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے استغفار
 کریں۔ قبر انور سے ندا آئی کہ تمہاری بخشش ہو گئی۔ تفسیر القرطبی ج ۵ ص ۳۶۵۔

عقی کا واقعہ بڑے بڑے علماء و ائمہ نے نقل کیا ہے۔ کسی بھی خبر پر حکم لگانے کے لئے محدثین
 اس کی سند پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب سند کے اعتبار سے یہ واقعہ صحیح ہو یا ضعیف۔ مگر سوال
 یہ ہے کہ ان علماء اسلام نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کر کے کیا کفر و ضلال کی اشاعت
 کی ہے؟ یا ایسی چیز بیان کی ہے جو بیت پرستی اور عبادت قبور کی دعوت دیتی ہو؟
 اور اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر ان علماء اور ان کی کتابوں کا کیا اعتبار رہ جائے گا؟
 سُبْحٰنَكَ هٰذَا بَهْتَانٌ عَظِيْمٌ۔

خلاصہ کلام

بلاشبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں بڑے ہی جاہ و مرتبہ اور قدر و منزلت
 والے ہیں۔ اور حیات دنیوی و اخروی میں آپ کو وسیلہ بنائے جانے کے بہت سے دلائل و
 براہین بھی ہیں۔ پھر آپ سے توسل کے لئے کون سی شرعی یا عقلی قباحت و ممانعت ہے؟
 توسل میں غیر اللہ سے نہیں سوال کیا جاتا۔ نہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کی جاتی ہے۔
 صرف اللہ کے محبوب کو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہ محبوب کبھی عمل صالح ہوتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا
 ہے اور کبھی اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث آدم و حدیث فاطمہ بنت اسد و حدیث
 عثمان بن حنیف میں مذکور ہے اور یہ احادیث ہم بیان کر چکے ہیں۔
 کبھی اللہ کے اسماء حسنیٰ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا
 فرمائی۔ *اَسْأَلُكَ بِاَنْتَ اَنْتَ اللّٰهُ*۔

کبھی اللہ کی صفت یا اس کے فعل کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

توسل اسی تنگ دائرہ میں محدود نہیں ہے جسے انتہا پسند منکرین توسل نے گمان کر رکھا ہے۔ ہر سلیم الفطرت انسان کے نزدیک یہ حقیقت واضح ہے کہ جس چیز کو اللہ کے نزدیک محبوبیت حاصل ہے اس سے توسل درست ہے۔ اسی طرح ہر محبوب و معظم ہستی خواہ نبی ہو یا ولی اس سے بھی توسل درست ہے۔ اس سے نہ کتاب و سنت مانع ہے نہ عقل انسانی۔ بلکہ نقل و عقل ہر لحاظ سے اس کے جواز پر بکثرت دلائل موجود ہیں۔ اور توسل میں مسئول اور مرجع و مآب صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ نبی و ولی اور زندہ و وفات یافتہ مخلوق نہیں۔

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ (نساء۔ ۷۸)

تم کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ جب اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا جائز ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ کیوں کہ وہ افضل مخلوقات و اعمال ہیں۔ اور اللہ انہیں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر توسل سے مانع کیا چیز ہے؟ الفاظ توسل کا مفاد یہی تو ہے نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں محبوب و مقرب اور صاحب قدر و منزلت ہیں؟ اور توسل کرنے والے کسی شخص کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا جو شخص بھی انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔

مسئلہ توسل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسے وسیلہ بنایا جا رہا ہے اس کی اللہ کے نزدیک عظمت اور اللہ کو اس سے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں انہیں عظمت و محبوبیت حاصل ہے۔

اعمال صالحہ سے توسل پر توسل کا اتفاق ہے۔ پھر یہ کیوں نہ سمجھا اور کہا جائے کہ انبیاء یا صالحین سے توسل کرنے والا ان کے ان اعمال صالحہ سے توسل کر رہا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ اور حدیث اصحاب غار (روایت بخاری) اس سلسلے میں وارد اور کافی بھی ہے اس طرح اصلاً اعمال صالحہ سے توسل پر سب کا اتفاق ہو جائے گا۔

صالحین سے توسل کرنے والا اسی لئے تو ان سے توسل کرتا ہے کہ وہ صالح ہیں۔ تو بات

۲۰۷
اعمال صالحہ ہی تک پہنچتی ہے جس کے جواز پر سب کا اتفاق ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

مذکورہ احادیث و آثار سے توسل کا ثبوت ملت ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے۔
اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ توسل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس تخصیص پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بالخصوص ایسی شکل میں کہ
روح باقی ہو کرتی ہے اور اسی روح سے احساس و ادراک و شعور کا وجود ہے۔

اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مردہ شخص سماعت و احساس اور شعور رکھتا ہے۔
بھلائی سے اسے خوشی ملتی ہے۔ اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ شر سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اور حزن لاحق
ہوتا ہے۔ اور یہ معاملہ ہر مردہ انسان کے ساتھ ہے۔

اسی لئے غزوہ بدر کے موقع پر وہ کفار قریش جنہیں قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا
انہیں آواز دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا عتبہ یا شیبہ یا ربیعہ۔
کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کفار مر کے سرنگل چکے ہیں۔ انہیں آپ کیوں آواز دے
رہے ہیں؟

آپ نے ارشاد فرمایا۔ ما انتم باسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون۔ تم ان سے
زیادہ نہیں سنتے۔ ہاں یہ ہے کہ انہیں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔

جب عام انسانوں کی یہ بات ہے تو پھر افضل البشر، اکرم المخلوق، اعظم العباد صلی اللہ علیہ وسلم
جو جملہ مخلوقات سے کامل احساس و ادراک اور قوی شعور رکھنے والے ہیں ان کی سماعت و ادراک
کا کیا کہنا۔

اور احادیث کثیرہ میں اس کی تصریح بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سنتے ہیں،
سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اعمال امت آپ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ اور آپ ان کے اعمال سے
پرستغفار اور اعمال حسنہ پر حمد الہی بجالاتے ہیں۔

انسان کی قیمت درحقیقت اس کے مقدار شعور و احساس و ادراک سے ہے۔ اس کی

۲۰۸
حیات سے نہیں۔ ہم بہت سے زندہ انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ غباوت طبع اور قلب ذوق کے ساتھ
انسانی شعور و احساس سے بھی محروم ہیں۔ ان کی حیات سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوتا اور
وہ مردہ کی صفت میں شمار کئے جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔

بعد وصال! نبی کریم کی قوت سماعت و رویت و معرفت کا انکار ایک جاہلانہ شیوہ

انہیں مردوں میں ان کا بھی شمار ہے جو اس جاہلانہ شیوہ کو اپنائے ہوئے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ نہ ہمارے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔
اس سے بڑی جسارت اور قبیح جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے اندر بارگاہ نبوی میں
شدید تنقیص و بے ادبی بھی شامل ہے۔ حالاں کہ احادیث و آثار کثیرہ سے ثابت ہے کہ مردہ خواہ
مومن ہو یا کافر وہ سنتا ہے، احساس رکھتا ہے اور پہچانتا بھی ہے۔
اس سلسلے میں شیخ ابن قیم نے بھی کتاب الروح میں لکھا ہے کہ مردہ کی سماعت و احساس پر
سلف کا اجماع ہے اور ان کے آثار کا تواتر ہے۔

اسی طرح اس مسئلہ پر شیخ ابن تیمیہ نے بھی ایک فتویٰ میں اس کی تائید کی ہے۔ الفتاویٰ

ج ۲۴ ص ۳۳۱ و ص ۳۶۲۔

جب عام بشر کے سلسلے میں یہ سماعت و ادراک ثابت ہے تو پھر عام اہل ایمان اور خاص
مقرب بندگان خدا اور ان سے آگے بڑھ کر سید الاولین و الآخین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہو گے؟

اپنی اسی کتاب کی بحث الحیاء البرزخیۃ حیاء حقیقیۃ میں بعنوان حیاء خاصۃ بالنبی صلی اللہ
علیہ وسلم ہم نے اس مسئلہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

توسل کے قائل علماء و ائمہ کرام

چند ائمہ کبار و حفاظ السنۃ جو جواز توسل کے قائل ہیں ان کے اسماء گرامی ذیل میں درج

- ① الامام الحافظ ابو عبد اللہ الحاکم — اپنی کتاب المستدرک میں آپ نے حدیث توسل آدم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے اور اسے حدیث صحیح کہا ہے۔
- ② الامام الحافظ ابوبکر البیہقی — اپنی کتاب دلائل النبوة میں حدیث آدم کو آپ نے بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں موضوعات بالکل نہیں ہیں۔
- ③ الامام الحافظ جلال الدین السيوطی — اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں حدیث توسل آدم کو آپ نے بیان کیا ہے۔
- ④ الامام الحافظ ابو الفرج ابن الجوزی — اپنی کتاب الوفا میں آپ نے یہ حدیث اور دیگر مسائل توسل درج کئے ہیں۔
- ⑤ الامام الحافظ القاضی عیاض المالکی — اپنی کتاب الشفافی التعریف بحقوق المصطفیٰ کے باب الزیارة و باب فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسل سے متعلق بہت تفصیل سے آپ نے لکھا ہے۔
- ⑥ الامام الشیخ نور الدین القاری المعروف بہ ملا علی قاری — نے شرح شفا میں مذکورہ مقامات پر اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔
- ⑦ العلامة احمد شہاب الدین الخفاجی — نے شرح شفا موسوم بہ نسیم الریاض میں مذکورہ مقامات پر اضافہ کیا ہے۔
- ⑧ الامام الحافظ القسطلانی — نے اپنی کتاب المواہب اللدنیہ کے مقصد اول میں لکھا ہے۔
- ⑨ العلامة الشیخ محمد عبد الباقی الزرقانی — نے شرح مواہب ج ۱ ص ۷۷ پر لکھا ہے۔
- ⑩ الامام شیخ الاسلام ابوزکریا یحییٰ النووی — نے اپنی کتاب الایضاح کے الباب السادس ص ۹۸ پر لکھا ہے۔
- ⑪ العلامة ابن حجر الہیثمی — نے اپنے حاشیہ علی الایضاح کے ص ۹۹ پر لکھا ہے

اور الجوہر المنظم کے نام سے اس موضوع پر ان کا ایک رسالہ بھی ہے۔

(۱۲) الحافظ شہاب الدین محمد بن محمد بن الجوزی دمشقی — نے اپنی کتاب
عدة المحسن المحسن کے فصل آداب الدعار میں لکھا ہے۔

(۱۳) العلامة الشیخ محمد بن علی الشوکانی — نے اپنی کتاب تحفة الذاکرین کے
ص ۱۶۱ پر لکھا ہے۔

(۱۴) العلامة الامام المحدث علی بن عید الکاف السبکی — نے اپنی کتاب
شفاء السقام فی زیارة خیمہ الانام میں لکھا ہے۔

(۱۵) الحافظ عماد الدین ابن کثیر — نے اپنی تفسیر میں زیر آیت ولوانہم اذ ظلموا
انفسہم الخ لکھا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توسل کرنے والے اعرابی کا جو واقعہ معنی نے
بیان کیا ہے، اسے ذکر کیا ہے اور اس پر کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا۔

توسل آدم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا ہے اور اسے موضوع نہیں کہا۔ البدایہ
والنہایہ ج ۱ ص ۱۸۰۔

اس شخص کا واقعہ بھی لکھا ہے جو قبر نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام پر حاضر ہوا اور اس نے
توسل کیا۔ اور کہا۔ ان استادھا صحیح۔ ج ۱ ص ۹۱۔

یہ بھی ذکر کیا کہ مسلمانوں کا شعار یا محمدہ ہے۔ ج ۶ ص ۳۲۴۔

(۱۶) الامام الحافظ ابن حجر — آپ نے بھی اس شخص کا واقعہ نقل کیا ہے جو قبر نبوی
علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام پر حاضر ہوا اور اس نے توسل کیا۔ اور کہا کہ اس واقعہ کی سند
صحیح ہے۔ فتح الباری ج ۲ ص ۴۹۵۔

(۱۷) الامام المفسر ابو عبد اللہ القرطبی — نے بھی زیر آیت ولوانہم اذ ظلموا
انفسہم الخ جواز توسل کے بارے میں لکھا ہے۔ ج ۵ ص ۲۶۵۔

صحابہ کرام نبی کریم سے امید وارشفاعت

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب شفاعت جائز نہیں۔ اور کچھ متشددین کا گمان ہے کہ ایسا کرنا شرک و گمراہی ہے۔ ان کا استدلال اس آیت کریمہ سے ہے۔ قُلْ بَلِّغُوا الشَّفَاعَةَ جَمِيعًا۔ (زمر - ۴۴)

تم کہو شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

اس آیت سے یہ استدلال باطل ہے۔ اور ان کے اس استدلال سے ان کی فہم فاسد کا پتہ چلتا ہے۔ جس کی دو وجہیں ہیں۔

۱۔ کتاب یا سنت کی کوئی ایسی نص نہیں جو دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب شفاعت کے لئے مانع ہو۔

۲۔ اس آیت سے دوسری آیات قرآنی کی طرح صرف اس کا علم ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اسی کے لئے خاص ہے۔ ملک اس کا ہے اور امر و حکم اور تصرف اس کا ہے۔ البتہ وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا بھی نہیں۔ وہی مالک الملک ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ (تغابن - ۱) اسی کی ساری سلطنت ہے اور اسی کی ساری تعریف۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مالک الملک بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے۔

تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔ (ال عمران - ۲۶)

جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔

ایک جگہ اس نے یہ فرمایا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ (فاطر - ۱۰)
جسے عزت کی چاہ ہو تو ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ (سافقون - ۸)
اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لئے ہے۔

شفاعت کے بارے میں اس نے یہ فرمایا ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا۔ (زمر - ۴۴)
تم کہو شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

اور یہ بھی فرمایا ہے۔ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا۔ (مریم - ۸۷)
لوگ شفاعت کے مالک نہیں۔ ان کے سوا جنہوں نے رحمن کے پاس عہد و قرار رکھا ہے۔

اور یہ بھی فرمایا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ

شَهِدًا بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ (زخرف - ۸۶)

اللہ کے سوا جنہیں یہ پوچتے ہیں وہ مالک شفاعت نہیں۔ ہاں! شفاعت وہ کر سکتے ہیں جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے جسے جو چاہا وہ عطا کیا۔ عزت جو صرف اسی کے لئے ہے۔ اسے جیسے اور جس طرح اس نے چاہا اپنے رسول اور اہل ایمان کو بھی دیا۔

اسی طرح شفاعت جو صرف اسی کے لئے ہے اسے انبیاء و مرسلین اور اپنے صالح بندوں کو اس نے عطا فرمایا۔ بلکہ بہت سے عام مسلمانوں کو بھی اس نے دیا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ انسان اپنے مالک سے کچھ مانگے تو اس میں حرج کیا ہے؟ بالخصوص ایسی صورت میں جب کہ مالک و مسئول کریم و جواد ہو اور سائل شدید ضرورت مند و محتاج ہو۔

شفاعت، دعا ہی تو ہے۔ اور دعا، ماذون بھی ہے مقبول بھی ہے۔ خصوصاً انبیاء و صالحین اپنی حیات میں اور بعد وفات اپنی قبر اور قیامت میں اس دعا کے لئے ماذون و مقبول ہیں۔ تو شفاعت کی ہر اس شخص کو اجازت ہے جس نے اللہ سے عہد باندھا ہو۔ اور ہر صاحب ایمان کے حق میں اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول بھی فرمائے گا۔

صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کیا اور آپ نے یہ نہیں فرمایا

کہ مجھ سے طلبِ شفاعتِ مشترک ہے اس لئے یہ شفاعت اللہ سے طلب کرو اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

انس بن مالک عرض کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی! قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ انا فاعل انشاء اللہ۔ میں انشاء اللہ تمہاری شفاعت کروں گا۔
رواہ الترمذی وحسنہ فی باب ماجاء فی صفة الصراط۔

حضرت انس کے علاوہ دوسرے صحابہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبِ شفاعت کیا ہے۔
سواد بن قارب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ اشعار پیش کرتے ہیں۔

و اشهد ان الله لا رب غيره

وانك مأمون على كل عائب

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ اور اے رسول آپ ہر پوشیدہ چیز سے باخبر ہیں۔

وانك ادنى المرسلين وسيلة

الى الله يا ابن الاكرمين الاطائب

اور سارے رسولوں میں آپ کا وسیلہ اللہ سے قریب تر ہے۔ اے پاکیزگی و شرافت والوں کے فرزند۔
آخر میں سواد بن قارب عرض کرتے ہیں۔

فكن لي شفيعا يوم لا ذوشفاعه

سوالك بمغن عن سواد بن قارب

تو آپ اس دن میری شفاعت کریں جس دن آپ کے سوا سواد بن قارب کو کسی کی شفاعت کچھ فائدہ پہنچا کر بے نیاز نہ کر سکے۔

رواہ البيهقي فی دلائل النبوة۔ ورواہ ايضا ابن عبد البر فی الاستيعاب۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد بن قارب کی اس طلبِ شفاعت پر کوئی نیکر نہیں فرمائی بلکہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔

مازن بن العصب جب اسلام لاکر بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے تو یہ اشعار آپ کی خدمت

میں پیش کر کے انہوں نے بھی طلب شفاعت کیا۔

الیث رسول اللہ خبت مطیت

تجوب الفیا فی من عمان الی العرج

یا رسول اللہ! میری سواری عمان سے عرج تک کے صحرا و بیابان کو عبور کرتی ہوئی آپ کی بارگاہ تک پہنچی۔

لتشفع لی یا خیر من وطئ الحصا

فیغفر لی ربی فارجع بالفسح

کہ اے زمین پر چلنے والوں میں سب سے بہتر! آپ میری شفاعت فرمائیں تو میرا رب میری مغفرت فرمادے اور میری کامیاب واپسی ہو۔

رواہ ابو نعیم فی دلائل النبوة ص ۷۷۔

عکاشہ بن محصن نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت طلب شفاعت کیا جب آپ نے فرمایا کہ ستر ہزار مسلمان بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ عکاشہ نے اس وقت عرض کیا۔ ادع اللہ ان يجعلنی منهم۔ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے بھی انہیں لوگوں میں شامل فرمادے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بلا توقف کے فوراً ارشاد فرمایا۔ انت منهم تم انہیں میں شامل رہو گے۔

یہ واضح ہے کہ شفاعت سے پہلے ہی یہ شفاعت کسی بھی اہل ایمان کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور اہل قیامت کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے اس کے بعد یہ شفاعت میسر آئے گی۔ تو یہاں اس کا مطلب آپ کے طلب شفاعت ہی ہے۔

احادیث مبارکہ میں اس کی بہت سی نظیریں موجود ہیں۔ اور یہ ساری احادیث بتلاتی ہیں کہ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب شفاعت جائز ہے۔

کچھ صحابہ نے متعین اور واضح طور پر آپ سے اس طرح طلب شفاعت کیا ہے کہ آپ میری شفاعت فرمائیں۔ یا آپ سے طلب دخول جنت کیا۔ یا یہ طلب کیا کہ میں جنت میں داخل ہونے والے سابقین میں سے رہوں۔ یا یہ کہ میں حوض کوثر سے سیرابی حاصل کروں۔ یا یہ کہ جنت میں

مجھے آپ کی رفاقت کی سعادت حاصل ہو۔ جیسے ربیعہ بن کعب اسلمی نے آپ سے عرض کیا۔ اس وقت مرافقت فی الجنة۔ میں جنت میں آپ کی رفاقت کا طلب گار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ کثرتِ سجود سے اپنے لئے میری مدد کرو۔ آپ نے ان سے یا کسی سے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے طلبِ جنت یا طلبِ رفاقت یا تمنائے جنت یا سیرانیِ حوض کوثر وغیرہ حرام ہے۔ اور اس وقت ان کی طلب ناجائز ہے۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ اور انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ مجھے اذنِ شفاعت یا دخولِ جنت یا سیرانیِ حوض کوثر مرحمت فرمائے گا تب تم لوگ مجھ سے ان چیزوں کی طلب کرنا۔ اس طرح کی کوئی بات آپ نے نہیں فرمائی۔

حالات کہ یہ سارے امور مطلوبہ شفاعتِ عظمیٰ کے بعد ہی عمل میں آئیں گے۔ تو صحابہ کرام کا مقصود طلبِ شفاعت ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امور مطلوبہ کی بشارت بھی دی۔ اور ایسا وعدہ فرمایا جس سے ان کی ڈھارس بندھ جائے۔ دل مسرور ہوں اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور ایسا کرنا آپ کے لئے ہرگز ممنوع نہ تھا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ آپ نے انہیں محض خوش کرنے کے لئے کہہ دیا ہو۔ کیوں کہ حق کے سلسلے میں آپ دومتہ لائم کی پرواہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور تسلی و دلجوئی صرف دائرہ حق میں ہی ہوا کرتی تھی جس میں کذب و نفاق وغیرہ کا دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔

جب آخرت سے پہلے اس دنیا میں ہی آپ سے طلبِ شفاعت درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز حقیقۃً اس طالبِ شفاعت کو شفاعت نصیب ہوگی جب اللہ اذنِ شفاعت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ اس دنیا میں وقت سے پہلے ہی طالبِ شفاعت کو شفاعت مل جائے گی۔

درحقیقت اس کی مثال ان خوش قسمت اہل ایمان جیسی ہے جنہیں جنت کی بشارت اس دنیا ہی میں مل چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت متعین پر جب اللہ تعالیٰ دخولِ جنت کا اذن مرحمت فرمائے گا اس وقت بروز قیامت یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یا برزخی زندگی ہی میں جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی عام سمجھ دار مسلمان بھی اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا ہی میں طلبِ شفاعت جب جائز ہے تو پھر آپ کے وصال کے بعد آپ سے طلبِ شفاعت میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں کہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام برزخ میں زندہ ہیں۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حیاتِ برزخی میں سارے انبیاء سے زیادہ علم و کمال والے ہیں۔ وہ کلام سنتے ہیں۔ اعمالِ امت ان پر پیش کئے جاتے ہیں۔ اپنی امت کے لئے وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس کی حمد بجالاتے ہیں۔ زمین کے کسی گوشہ سے کوئی مسلمان درود بھیجے تو وہ آپ تک پہنچتا ہے۔ حدیث صحیح میں وارد ہے۔

حیاتی خیر لکم تحدثون وتحدث لکم۔ ومماتی خیر لکم تعرض اعمالکم علی۔ فان وجدت خیرا حمدت اللہ۔ وان وجدت شرا استغفرت اللہ لکم۔ و هذا الحديث صحيحه من الحفاظ - العراقي والهيشمي والقسطلاني والسيوطي و اسمعيل القاضي وقد فصلنا تفريجه في غير هذا الموضع۔

میری حیات تمہارے لئے بہتر ہے۔ تم بات کرتے ہو اور تمہارے لئے بات کی جاتی ہے اور میری موت تمہارے لئے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جائیں گے۔ ان میں اگر میں بھلائی پاؤں گا تو حمدِ الہی بجالاؤں گا اور برائی دیکھوں گا تو تمہارے لئے اللہ سے استغفار کروں گا۔

رسول اکرم سے اس وقت بھی اگر کوئی طلبِ شفاعت کرے تو آپ اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے لئے اللہ سے دعاء و سوال کریں۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی حیاتِ مقدسہ میں قبل وصال کیا کرتے تھے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے قلوب میں راسخ اور جاگزیل ہے۔

ابن تیمیہ کے نزدیک آیاتِ شفاعت کی تفسیر

اس تفسیر کا مفاد یہ ہے کہ اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبِ شفاعت جائز ہے۔ فتاویٰ شیخ ابن تیمیہ میں ہے۔

منکرین شفاعت ان آیاتِ کریمہ سے استدلال کرتے ہیں۔

وَالْقَوْمُ آيَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ

مِنْهَا عَدْلٌ۔ (بقیہ - ۴۸)

اور دُروا اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہو پائے گی اور جس دن کسی کافر کے لئے کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی۔

وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ - (بقرہ - ۱۲۳)

نہ کسی جان کو کچھ لے کر چھوڑا جائے نہ کسی کی سفارش کوئی فائدہ پہنچائے۔

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ - (غافر - ۱۸)

ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے۔

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ - (مذثر - ۴۸)

تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہ پہنچائے گی۔

اہل سنت کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہاں دو چیزیں مراد ہیں۔

۱۔ مشرکین کو شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ. وَكُنَّا نَقُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ - (مذثر ۴۲-۴۸)

تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی۔ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ اور مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ اور بے ہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکر کرتے تھے۔ اور یوم جزا کو جھٹلاتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ تو انہیں سفارشچیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔

ان کے بارے میں صاف کہا گیا ہے کہ سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی کیوں کہ یہ کافر و مشرک ہیں۔

۲۔ اس شفاعت کی نفی ہے جو اہل شرک یا ان سے ملتے جلتے کتابی و بد مذہب مسلمان جن کا گمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ معزز لوگ اس کے اذن کے بغیر بھی شفاعت کر سکیں گے۔ جیسے انسان آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں تو طمع و خوف یا معاوضہ کے لئے ان کی سفارش مان لی جاتی ہے۔

مشرکین نے انبیاء و ملائکہ و صالحین کو اپنا شفیع بنا رکھا تھا۔ ان کے مجسمے بنا کر ان سے

طلبِ شفاعت کیا کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے خواص و مقربین ہیں۔

مندرجہ بالا ساری تحریر شیخ ابن تیمیہ کی ہے۔ جس سے ان آیات کی حقیقت خوب اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے جن سے منکرین یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں طلبِ شفاعت جائز نہیں۔ یا اسے شرک و گمراہی قرار دیتے ہیں۔

تفسیر ابن تیمیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت کسی مشرک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور اسی سلسلے میں مذکورہ آیات کا نزول بھی ہوا ہے۔ یا اس شفاعت کی نفی ہے جو اہل شرک کی ہے کہ ان کے اعتقاد کے مطابق بغیر اذنِ الہی بھی شفاعت کی جاسکتی ہے۔

شفاعت کا جو نظریہ شیخ ابن تیمیہ نے یہاں بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ بفضلِ تعالیٰ شفاعت کے اسلامی تصور ہی پر ہمارا اعتقاد ہے۔ اور ہم صراحتاً کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص اس عقیدت یا گمان کے تحت طلبِ شفاعت کرے کہ وہ اذنِ الہی کے بغیر شفاعت فرمائیں گے تو یہ بلاشبہ شرک یا گمراہی ہے۔ لیکن حاشا وکلا ثم حاشا وکلا اس طرح کا ہمارا عقیدہ ہے نہ گمان اور ہم بارگاہِ الہی میں اس سے اظہارِ برأت کرتے ہیں۔ ہم طلبِ شفاعت کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ بغیر اذنِ الہی کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کی مشیت و مرضی اور اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

طلبِ شفاعت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے دخولِ جنت کی طلب، حوضِ کوثر سے سیرابی کی طلب، پل صراط سے نجات کی طلب۔ یہ ساری چیزیں اذنِ الہی سے اپنے مقررہ وقت ہی پر ہوں گی اور اس میں کسی صاحبِ عقل کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے سے چھوٹا طالبِ علوم اسلامیہ جس نے کتبِ اسلاف کا مطالعہ کر رکھا ہے اس پر بھی یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہوگی۔

اللهم افتح مسامع قلوبنا ونور ابصارنا۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

کامعنی

استعانت واستغاثہ وطلب وسوال وندار میں اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہوں کیوں کہ وہی معین و مُغِیْث و مُجِیْب ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مَنَّ الظَّالِمِينَ - وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ - (رویس - ۱۰۶)
اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر جو نہ تجھے نفع پہنچا سکے نہ نقصان۔ پھر اگر تو ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے ٹالنے والا نہیں۔

فَاِتَّقُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ - (عنکبوت - ۱۷)

تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی عبادت کرو۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (احقاف - ۵)
اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرے جو قیامت تک اس کی نہ سنیں۔

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ - (نمل - ۶۲)

یا وہ جو مجبوروں کی پکار سُنتا ہے اور مصیبت دور کرتا ہے۔

تمام اقسام عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے خاص ہیں۔ کسی قسم کی عبادت کسی بھی وقت غیر اللہ کے لئے جائز نہیں۔

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ - (انعام - ۱۶۲)

تم کو میری نماز اور میری شربانی اور میرا جینا اور میرا مرنایہ سب اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی مجھے حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔

نذر ہو تو اللہ کے لئے ہو۔ دعا صرف اس سے کی جائے۔ ذبح پر صرف اس کا نام لیا جائے۔ استغاثہ، استعانت، استعاذہ سب کچھ اللہ سے ہو۔ حلف اللہ ہی کے نام پر ہو۔ اور توکل صرف اسی پر کیا جائے۔ سبحنہ و تعالیٰ عما یشرک بہ المشرکون علواً کبیراً۔

اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا اور ان کے افعال کا خالق ہے۔ اس کے سوا کسی زندہ مردہ کی کوئی تاثیر نہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی فعل یا ترک یا رزق یا زندگی دینے یا مارنے میں شریک نہیں۔ نہ کوئی مخلوق کسی فعل یا ترک پر بالذات قادر ہے۔ نہ کسی چیز میں اعلیٰ یا ادنیٰ اسطرح پر کوئی اللہ کا شریک دہیم ہے۔

کائنات میں تصرف کرنے والا صرف اللہ سبحنہ و تعالیٰ ہے۔ کوئی خود اپنی جان کا مالک ہے نہ کسی دوسرے کی جان کا مالک ہے۔ نفع و نقصان، موت و حیات کسی چیز میں کوئی کسی کا مالک نہیں۔ الا ماشاء اللہ باذن اللہ۔

نفع و ضرر کا اللہ کی جانب سے کسی کو اذن ملے تو اس کی بھی ایک حد اور قید ہے۔ اور مخلوق کی طرف اس کی نسبت برسیل سببیت و تکسب ہے۔ برسیل خلق یا ایجاد یا تاثیر یا علت یا قوت نہیں۔ اور یہ نسبت بھی مجازی ہوگی حقیقی نہیں۔

ان حقائق کی تعبیر میں لوگوں کا اختلاف ہے کچھ لوگ استعمال مجاز میں حد سے آگے تجاوز کر جاتے ہیں جس سے خود ان کے مقصود کے خلاف لفظی اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ ان کا دل اور وہ خود اس سے بری ہوتے ہیں۔ اور کمال توحید و تنزیہ باری تعالیٰ پر ان کا مکمل ایمان ہوتا ہے۔

اور بعض لوگ تمسک بالحقیقہ کے نام پر حد اعتدال سے آگے بڑھ کر تشدد و انتہا پسندی پر اتر آتے ہیں۔ لوگوں کے معاملات و معمولات میں ان کے عقیدہ کے برعکس اتہام و بہتان تراشی کرنے لگتے ہیں۔ بدتمیزی و بے ادبی سے پیش آتے ہیں۔ ان کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو

ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں۔ اور ان پر ایسا حکم عائد کر ڈالتے ہیں جن سے وہ ہر طرح بری الذمہ ہیں۔

حالات کہ ضروری یہ ہے کہ اعتدال و توازن کا رویہ اختیار کیا جائے اور کسی کی نیت و مقصود کے خلاف اس کی طرف کسی خیال و عمل کو منسوب نہ کیا جائے۔ یہی دین کے لئے محفوظ طریقہ اور مقام توحید کی حمایت کے لئے بہتر احتیاطی تدبیر ہے۔ واللہ اعلم۔
حق سبحنہ و تعالیٰ سے مختص جن عقائد کا خلاصہ شیخ ابن تیمیہ نے نہایت جامع طور پر تحریر کیا ہے وہ بڑا ہی مبنی بر حقیقت اور عین اسلامی عقیدہ پر مشتمل ہے۔
شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔

اللہ سبحنہ و تعالیٰ کے حقوق میں کوئی مخلوق شریک نہیں۔ اس لئے عبادت صرف اللہ کے لئے ہے۔ دعا صرف اسی سے ہے۔ توکل صرف اسی پر ہے۔ امید صرف اسی سے ہے۔ خوف صرف اسی سے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بلجا و ماویٰ نہیں۔ بھلائیاں وہی عطا کرتا ہے۔ برائیاں وہی مٹاتا ہے۔ طاقت و قوت صرف اسی کی ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ (سبا - ۱۳)

اور اس کے پاس شفاعت مفید نہیں ہوگی مگر اس کی جسے اللہ کا اذن حاصل ہو۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ (بقرة - ۲۵۵)

کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر اس کے پاس شفاعت کرے۔

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا ابْنِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا۔ وَكُلُّهُمْ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ (مریم - ۹۳-۹۵)

آسمانوں اور زمینوں میں جتنے ہیں وہ سب اس رحمن کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ بیشک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے گن رکھا ہے۔ اور سب کے سب قیامت میں اس کے حضور تنہا حاضر ہوں گے۔

وَمَنْ يُلِيعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ (نور - ۵۲)

اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو

ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔

اس آیت میں طاعت کا اللہ نے اپنے لئے اور رسول کے لئے حکم دیا ہے لیکن خشیت و تقویٰ کو اللہ نے اپنے لئے خاص کر دیا ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (توبہ - ۵۹)

اور اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے۔

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (توبہ - ۵۹)

اور کہتے ہمارے لئے اللہ کافی ہے۔ اب دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول۔ ہمیں اللہ

ہی سے رغبت ہے۔

مذکورہ دونوں آیات میں پہلی آیت کے اندر ایتوار اللہ و رسول دونوں کے لئے ہے اور دوسری آیت میں توکل و رغبت کو اللہ کے لئے خاص کر دیا گیا ہے۔

(کذا فی الفتاویٰ لابن تیمیہ ج ۱۱ ص ۹۸)

نبی کریم سے طلب استعانت صحابہ کرام

گزشتہ سطور میں ہم کچھ چکے ہیں کہ استعانت و استغاثہ و طلب و سوال و نداء میں اصل یہ ہے کہ اللہ سبحنہ و تعالیٰ سے ہو کیوں کہ وہی معین و معیث و مجیب ہے۔ جیسا کہ اس کا

ارشاد ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ إِذْ مُؤْنِنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (مومن - ۶۰)

اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔

جو شخص کسی زندہ یا وفات یافتہ سے استعانت یا استغاثہ یا طلب یا سوال یا نداء کرے

اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جسے نداء دے رہا ہے اور استعانت وغیرہ کر رہا ہے وہ بالذات مالکِ نفع و ضرر ہے تو ایسا شخص مشرک ہے۔

لیکن اللہ نے مخلوق کو اس کا اذن دے رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد لیں۔ ایک دوسرے سے استغاثہ و استعانت کریں۔ اور یہ بھی حکم دے رکھا ہے کہ جس سے استعانت کی جائے وہ اعانت کرے جس سے استغاثہ کیا جائے وہ فریادری کرے۔ جسے پکارا جائے وہ اسے

اس سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ کی مدد کی جائے ضرورت مند کی اعانت کی جائے اور دوسروں کی پریشانیاں دور کی جائیں۔

اور جن انبیاء و صالحین کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا کر فریاد رسی و دفع بلا کے لئے ان سے استغاثہ کیا جاتا ہے ان سب کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و حیثیت سب سے عظیم و جلیل ہے۔

یوم قیامت سے بڑھ کر آفت و مصیبت کا اور کون سا دن ہوگا جس کا دن بڑا ہی لمبا ہوگا۔ ہر طرف ہجوم خلق ہوگا۔ گرمی اور پسینہ سے کروڑوں مخلوق کا برا حال ہوگا۔ لیکن اس ہولناک مصیبت کے باوجود لوگ بارگاہ الہی میں استغاثہ کے لئے صالحین و ابرار کو وسیلہ بنائیں گے جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایسے عالم میں حضرت آدم سے استغاثہ کریں گے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استغاثہ کا استعمال کیا ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت و استغاثہ کرتے تھے۔ طلب شفاعت کرتے تھے۔ مرض و محتاجی، قرض و مصیبت اور ہر آزمائش و بے بسی کے وقت آپ سے عرض حال کیا کرتے تھے۔ آلام و شدائد کے وقت آپ کے دربار میں پہنچ کر فریاد رسی کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اور ان سارے مواقع پر صحابہ کرام کا یہی عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفع و ضرر میں واسطہ و سبب ہیں فاعل حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔

چند واقعات طلب و استعانت صحابہ کرام

ابو ہریرہ کی شکایت نسیان :- ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ حدیث شریف سن کر وہ بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ سے بہت کافی حدیثیں سنتا ہوں مگر انہیں بھول جاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بھولنے نہ پاؤں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اپنی چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر کو پھیلا دیا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے چادر میں ہوا پھینکی اور حکم دیا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ فمانیت شیئاً۔ پھر میں کچھ بھی نہیں بھولا۔

رواہ البخاری فی کتاب العلم باب حفظ العلم رقم الحدیث ۱۱۹۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ابو ہریرہ یہی تو طلب کر رہے ہیں کہ اب میں کچھ نہ بھولوں۔ میسر اور پر نسیان نہ طاری ہو۔ اور یہ ایسی طلب ہے جس کی تکمیل پر صرف اللہ وحدہ لا شریک قادر ہے۔ لیکن نبی اکرم نے ابو ہریرہ کو نہ برا بھلا کہا نہ یہ فرمایا کہ تم شرک کر رہے ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مؤحد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی جاہ و عزت والے بندے سے کچھ طلب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مقرب بندہ کسی چیز کی تخلیق کرے اور خود سے کچھ کرے اور اس طالب کا اس کے بارے میں ایسا عقیدہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چیز تخلیق کر سکتا ہے اور بے اذن الہی کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ الشرب العزت نے اسے دعا کی جو قدرت دے رکھی ہے اور اپنی مشیت کے مطابق جتنے تصرف کی قوت دے رکھی ہے اس دعا و تصرف سے وہ سبب و ذریعہ بن جائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی طلب پوری کر دی۔ اور اس روایت میں کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی دعا کی۔ بلکہ انہوں نے ہاتھوں میں ہوا لے کر اسے ان کی چادر میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ اسے سینے سے لگالیں۔ اور پھر یہی چیز اللہ کے فضل سے ان کے لئے تکمیل حاجت کا سبب بن گئی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہو۔ اللہ تم سے زیادہ قریب ہے اس سے سوال کرو۔

ہر شخص کو معلوم ہے کہ حوائج کی تکمیل میں معتمد اور ملجأ و ماویٰ اصلاً وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں امور و معاملات کی کنجیاں ہوں۔ تو یہاں حقیقتاً طلب اللہ عز و جل سے ہے اور مجازاً عرض حاجت نبی اکرم سے ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہیں اور بارگاہ الہی میں انہیں قدر و منزلت حاصل ہے۔

قتادہ کا استغاثہ :- قتادہ بن نعمان کی آنکھوں کا ڈھیلا بہہ کر ان کے رخسار پر آگیا تھا جسے لوگوں نے کاٹ کر الگ کر دینا چاہا۔ قتادہ نے کہا۔ ہرگز نہیں۔ پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر قتادہ نے آپ سے پوچھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ نہیں۔ پھر اپنی ہتھیلی ان کی آنکھ کے ڈھیلے پر رکھ کر اسے کچھ اشارہ کر کے جنبش دی تو وہ بالکل اپنی پرانی حالت میں آگئی اور دوسری آنکھ سے بھی زیادہ صحیح ہو گئی۔ رواہ البیہقی و ابویعلیٰ و اخریجہ الدارقطنی و ابن شاہین و البیہقی فی الدلائل۔ ونقلها الحافظ ابن حجر فی الاصابۃ ج ۳ ص ۲۲۵۔ والحافظ الہیثمی فی مجمع الزوائد ج ۴ ص ۲۹۷ والحافظ السیوطی فی الخصائص الکبریٰ۔

ایک صحابی کی استعانت :- محمد بن عقبہ بن شرحبیل سے روایت ہے۔ انہوں نے اپنے دادا عبد الرحمن سے روایت کی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ہاتھ میں زخم نکل آیا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا یا نبی اللہ! اس زخم کی وجہ سے اتنا درم ہو گیا ہے کہ نہ تلوار کا دستہ پکڑا جاتا ہے نہ سواری کی لگام پکڑی جاتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب پہنچا۔ آپ نے اس زخم کو کھول کر میری ہتھیلی پر پھونک ماری پھر اپنا دست شفا اس زخم پر رکھ دیا اور اسے اپنی ہتھیلی سے مسلتے رہے۔ اور جب اپنا ہاتھ آپ نے اٹھایا تو میری ہتھیلی پر زخم کا اثر بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ رواہ الطبرانی و ذکرہ الحافظ الہیثمی فی مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹۸۔

معاذ کی طلب :- غزوہ بدر میں دوران جنگ عکرمہ بن ابی جہل نے معاذ بن عمرو بن جموح کے شانے پر تلوار ماری۔

معاذ کہتے ہیں۔ تلوار کی ضرب سے میرا ہاتھ کٹ کر پہلو کی کھال کے ساتھ لٹک گیا جس کی وجہ سے اس سے لڑائی جاری رکھنا میرے لئے دشوار ہو گیا پھر بھی میں نے اسے دن بھر گھسیٹتے ہوئے جہاد کیا، لیکن جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس کے ہوتے ہاتھ پر میں اپنا پاؤں رکھ کر سوار ہو گیا اور پیچ کمر میں نے اسے الگ کر دیا۔

مواہب لدنیہ میں ہے۔ معاذ بن عمرو اپنا وہ ہاتھ جسے عکرمہ بن ابی جہل نے تلوار مار کر زخمی اور تقریباً الگ کر دیا تھا۔ اس ہاتھ کو لٹکائے ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جیسا کہ قاضی عیاض نے ابن وہب سے بیان کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہونے ہاتھ پر لعاب دہن لگا دیا اور وہ ہاتھ دوبارہ جڑ گیا۔ ذکر هذه القصة الزرقانی واسندھا الی ابن اسحاق ومن طریقہ الحاکم۔

خشک سالی میں آپ کے توسل سے استعانت و استغاثہ :- بہت سی احادیث و آثار میں وارد ہے کہ جب خشک سالی ہوتی اور بارش بالکل رک جاتی تو صحابہ کرام دوڑے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تاکہ آپ بارگاہ الہی میں ان کے لئے وسیلہ بن جائیں خفیع بن جائیں۔ فریادیں کریں اور ان کی طلب پوری ہو۔ جو حالات ہوتے اسے وہ بھی اصحاب آپ سے بیان کرتے اور جو بھی شروبلہ نازل ہوتی اس کے ازالہ کی درخواست کرتے۔ ایک بار جمعہ کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا۔

یا رسول اللہ! اموال ہلاک ہوئے۔ راستے بند ہو گئے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری مدد فرمائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش ہونے لگی اور دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔

وہ اعرابی آکر پھر کہنے لگا۔

یا رسول اللہ! مکانات گرنے لگے۔ راستے بند ہونے لگے۔ مویشی ہلاک ہونے لگے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی تو بادل چھٹ گیا اور بارش صرف مدینہ کے ارد گرد ہونے لگی (یعنی مدینہ اس طوفانی بارش سے محفوظ ہو گیا) رواہ البخاری فی کتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا۔ وروی ابو داؤد بسند جید عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت شکا الناس الی رسول اللہ قحط المطر۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلوة ابواب الاستسقاء۔ و اخرج البيهقي في دلائل النبوة عن انس۔ بسند ليس

انس بن مالک سے روایت ہے ایک اعرابی حاضر بارگاہ رسالت ہوا اور عرض کرنے لگا کہ بچے اور اونٹ بھوک پیاس سے بد حال ہیں۔ پھر یہ اشعار پڑھنے لگا۔

ایتناک والعذراء تدمی لبانہا

وقد شغلت أم الصبی عن الطفل

ہم اس حال میں حاضر خدمت ہوئے کہ دو شیرزاؤں کے پستان سے خون نکل رہا ہے اور مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو چکی ہیں۔

والقی بکفیہ الفتی استکانة

من البجوع ضعفا ما یسر و لا یحلی

اور نوجوان جنہیں بھوک کی ناتوانی سے کچھ اچھا نہیں لگتا وہ لاغر ہو کر بے سدھ پڑے ہوئے ہیں۔

ولا شئ مما یاکل الناس عندنا

سوی الحنظل العامی والعلہذا الفسل

سوائے کڑوے کیسے ردی حنظل و علہز کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لوگ کھا سکیں۔

ولیس لنا الا ایٹ فزارنا

واین فزار الناس الا الی الرسل

یا رسول اللہ! ہماری پناہ گاہ تو صرف آپ ہیں۔ اور رسولوں کے علاوہ لوگ کہاں پناہ ڈھونڈھیں؟
اس اعرابی کی فریاد سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے منبر تک گئے اور اس پر چڑھ کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی۔

اے اللہ! ہمیں خوب اچھی موسلا دھار نفع بخش غیر مضر خوشگوار بارش سے بلا تاخیر
سیراب فرما جس سے تھن بھر جائیں۔ بھتی لہلہا اٹھے۔ مردہ زمین زندہ و شاداب ہو جائے۔

انس بن مالک نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابھی دعا رہی کی حالت میں تھا کہ
خوب موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ سیلاب سے تنگ آکر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے۔
اور آپ نے پھر دعا فرمائی حوالینا ولا عیننا۔ ہمارے ارد گرد بارش ہو ہم پر بارش نہ ہو۔ اس

دعا سے مدینہ سے بادل چھٹ گیا۔

مذکورہ دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنث مفیث نافع غیر ضار وغیرہ فرمایا۔
 نفع و امان کی اسناد غنث کی طرف ہے جو بطور مجاز ہے۔ اسی طرح اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ندا دیتے ہوئے یہ کہا ہے۔ - و لیس لنا الا الیث - فرارنا۔ لیکن اسے مشرک نہیں کہا
 گیا۔ کیوں کہ اس میں قصر محض اضافی ہے۔ جب کہ قرآن حکیم کا یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
 کیسے مخفی رہ سکتا ہے۔ - فَفَرَّوْا إِلَى اللَّهِ - (ذاریت - ۵۰) تو اللہ کی طرف پناہ ڈھونڈھو۔

اعرابی کے پورے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ فرار (پناہ) صرف آپ کی طرف مفید ہے۔ دوسرے
 کے دروازے کی طرف نہیں۔ اور رسولوں ہی کی طرف فرار کا رخ ہونا چاہئے دوسروں کی طرف نہیں
 کیوں کہ یہ مرسلین کرام ان سب نفوس قدسیہ میں افضل و اعلیٰ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
 توسل کیا جاتا ہے۔ اور ان سب میں اعظم و اکرم ہیں جن کی بدولت رب کائنات فریادیوں اور پناہ
 ڈھونڈھنے والوں کی حوائج و ضروریات پوری فرماتا ہے۔

اور ذرا اس منظر پر بھی غور کیجئے کہ اعرابی کی اس منظوم فریاد کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کتنے متاثر ہوئے اور کتنی جلد اس کی فریاد سی و اعانت فرمائی کہ فوراً اٹھ کر منبر تک پہنچے اور
 چادر گھسٹی جا رہی تھی۔ فریادی کی مدد کا جذبہ اتنا غالب تھا کہ چادر کو بدن پر ٹھیک سے رکھ لینے کی
 طرف بھی توجہ نہ فرمائی۔ - علیہ و علی آلہ افضل الصلوٰۃ والسلام -

نبی کریم! ہمارے ملجا و ماویٰ

حسان بن ثابت انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا و خطاب کرتے ہوئے آپ
 کو رکن معتمد اور ملجا و ماویٰ قرار دیا ہے۔
 بارگاہ رسول میں حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں۔

یا رکن معتمد و عصمة لائز

و ملاذ منتجع و حیار مجاور

اے ہمارا ڈھونڈھنے والے کے لئے مضبوط ستون اور پناہ ڈھونڈھنے والے کی پناہ گاہ! مدد

چاہتے والے کے لئے ٹھکانہ۔ اور پڑوس کے لئے بہترین پڑوسی۔

یا من تخیرہ الالہ لخلقہ

فحباه بالخلق الذکی الطاهر

اے وہ ذات گرامی! جسے اللہ نے اپنے مخلوق کے درمیان چن لیا ہے اور صاف ستھرے اخلاق سے نوازا ہے۔

انت النبی وخیر عصبۃ آدم

یا من بجود کفیض بحر زاجر

آپ نبی ہیں اور گروہ آدم میں سب سے بہتر ہیں۔ اے وہ کہ بحرِ مواج کے فیضان کی طرح جس کی سخاوت و بخشش ہے۔

میکال معک وجبریل کلاهما

مدد لنصرک من عزیز قادر

خدائے عزیز و قادر کی طرف سے نصرت کے لئے جبریل و میکائیل دونوں بطور مدد آپ کے ساتھ ہیں۔

الاصابة ۱/ ۲۶۴۔ الروض الالف ۲/ ۹۱

عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حمزہ بن عبدالمطلب کی موت پر آپ روئے ہیں۔ آپ کے جنازہ کو قبلہ رو کر کے اس کے پاس کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کر اور سسکیاں لے لے کر آپ رونے لگے اور پھر کہنے لگے۔

اے حمزہ! اے عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اے خیر خدا! اے خیر رسول! اے حمزہ! اے فاعل الخیرات (بھلائیوں کرنے والے)۔ اے حمزہ! اے کاشف الکربات! (پریشانیوں دور کرنے والے)۔ اے رسول اللہ کی طرف سے دفاع کرنے والے!۔ اھ عند ابن شاذان

من حدیث ابن مسعود۔ من المواہب اللدنیۃ ج ۱ ص ۲۱۲۔

اگر کوئی شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ و استعانت، عرض حاجت و طلب شفاعت وغیرہ صرف آپ کی حیات میں جائز و صحیح ہیں موت کے بعد تو کفر ہیں۔ یا کچھ زرم ہوا تو یہ کہے کہ غیر مشروع یا ناجائز ہیں۔

تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ قائل کے مطابق اگر توسل واستغاثہ کے لئے زندگی ہی شرط ہے تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے دوسرے نیک اور صالح بندے بھی زندہ ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے توسل واستغاثہ صحیح ہونے کے لئے کوئی فقیہ اگر صرف اسی قیاس پر اکتفا کر لے کہ آپ کی دنیوی حیات میں آپ سے توسل واستغاثہ صحیح ہے تو اس کا یہ قیاس اپنی جگہ درست بھی ہے اور کافی بھی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی الدارین ہیں۔ بعد وصال بھی زندہ اور اپنی امت کے حالات سے باخبر ہیں۔ باذن اللہ وہ معاملت و مسائل امت میں متصرف ہیں۔ آپ پر درود بھیجنے والے امتی کا سلام آپ پر پیش کیا جاتا ہے اور اپنی کثرت کے باوجود آپ کی امت کا سلام آپ تک پہنچتا ہے۔

عالم ارواح بالخصوص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خصائص ارواح عالیہ کے بارے میں جن اصحاب علم کا وسیع مطالعہ ہے۔ ان کا دل اس حقیقت پر ایمان لانے کے لئے وسیع نظر آئے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روح الارواح اور نور الانوار ہیں وہ ان خصائص کے افضل والی مدارج و مراتب سے متصف ہیں۔

منکرین کے خیال قاسد کے مطابق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ یا توسل یا طلب شفاعت شرک و کفر ہے تو آپ کی حیات دنیوی و حیات اخروی و یوم قیامت ہر وقت اور ہر زمانہ میں ناجائز ہے۔ کیوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک ہر حال میں شرک مذموم و معیوب ہے۔

ایک باطل خیال

مردہ شخص کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ اسے کسی چیز کی قدرت نہیں۔ غلط اور باطل ہے۔ اگر یہ دعویٰ اس اعتقاد کی بنیاد پر ہے کہ مردہ مٹی بن جاتا ہے۔ تو یہ عین جہل ہے کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ رب العزت کے ارشاد سے حیات ارواح کا ثبوت و بقاء واضح ہے کہ جسم سے جدا ہو کر روح باقی رہتی ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ارواح کو آواز دیتے ہوئے فرمایا تھا۔

یا عمرو بن ہشام ویا عبیدہ بن ربیعۃ ویا فلان بن فلان انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔

اے عمرو بن ہشام! اے عبیدہ بن ربیعہ! اے فلاں بن فلاں! ہم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا۔ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟
کچھ لوگوں نے عرض کیا۔ یہ کیا؟

آپ نے ارشاد فرمایا۔ وما انتم باسمع مما اقول منهم۔ تم لوگ میری باتیں ان مردوں سے زیادہ نہیں سن پاؤ گے۔

اسی طرح آپ نے اہل قبور کو ندا دیتے ہوئے انہیں سلام فرمایا۔ السلام علیکم یا اہل الدیار۔ اسی طرح قبر میں روحوں کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اور انہیں عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ روحیں گھروں میں بھی آتی جاتی ہیں۔

ان کے علاوہ دوسرے دلائل و براہین بھی حیۃ ارواح کی تائید کرتے ہیں۔ اور اسلام و اہل اسلام اسے بعد وفات بھی باقی مانتے ہیں۔ اسی طرح فلسفہ قدیمہ و جدیدہ کے نزدیک بھی حیۃ ارواح ثابت ہے۔

منکرین حیۃ ارواح سے یہاں ہمارا صرف ایک سوال ہے۔
قرآن حکیم فرماتا ہے کہ شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یہ منکرین اس قرآنی ارشاد کو مانتے ہیں یا نہیں؟

اگر نہیں مانتے تو پھر ایسے بدنصیبوں سے ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کیوں کہ وہ ان قرآنی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ (بقوہ-۱۵۴)

اور جو اللہ کی راہ میں شہید کئے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں ہمیں شعور نہیں۔
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ (آل عمران-۱۶۹)

اور جو اللہ کی راہ میں شہید کئے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔
اور اگر وہ حیۃ شہداء کے قائل ہیں تو ان سے ہم کہیں گے کہ انبیاء و مرسلین کرام اور بہت سے

صالحین و ابرار جو شہید نہیں مثلاً اکابر صحابہ وغیرہ وہ بلاشبہ شہداء سے افضل ہیں۔ اور جب حیاۃ شہداء ثابت ہے تو شہداء سے افضل نفوس قدسیہ کی حیاۃ یقیناً ثابت ہے۔ اور حیاۃ انبیاء کی تو احادیث صحیحہ میں تصریح بھی ہیں۔

دلائل قطعیہ سے جب حیاۃ ارواح ثابت ہے تو اب ثبوت حیات کے بعد اس کے خصائص کا اثبات ہی باقی رہ جاتا ہے۔ کیوں کہ مشہور قاعدہ ہے۔ ثبوت ملزوم موجب ثبوت لازم اور نفی لازم موجب نفی ملزوم ہے۔

ہر انسان جسم و روح کا مرکب ہے۔ اور ہر آدمی ایک دوسرے سے استعانت کرتا ہے یا ملائکہ سے استعانت کرتا ہے۔ تو پھر ارواح صالحین کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استمداد و استعانت کے لئے مانع عقلی کیا ہے؟

تصرفات ملائکہ کے لئے جس طرح کسی آلہ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی اسی طرح تصرفات ارواح کا بھی معاملہ ہے۔ ہمارے دنیاوی قوانین تصرفات وہاں نہیں چلتے کیوں کہ وہ ایک دوسرے کا عالم ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ (اسراء ۸۵)

اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تم کہو روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ بلاشبہ ارواح کو اتنی آزادی ہے کہ وہ زندوں کے برابر بلکہ ان سے زیادہ ہی کسی پکارنے والے کی پکار سن سکتے ہیں اور مدد چاہنے والے کی مدد کر سکتے ہیں۔

منکرین حیاۃ ارواح اگر یہ کہیں کہ ہم تو صرف محسوسات کو جانتے ہیں اور مشاہدات ہی کو مانتے ہیں۔ تو یہ نیچریوں کا دھیرہ ہے اہل ایمان کا نہیں۔

یہاں ہم علی سبیل التذلل تھوڑی دیر کے لئے یہ بات مان لیں کہ جسم سے جدا ہو کر روح کے اندر کوئی کام کرنے کی قدرت باقی نہیں رہ جاتی۔ تو برائے بحث ان کی یہ بات تسلیم کر کے بھی ہم یہ کہیں گے کہ جن انبیاء و اولیاء سے مدد مانگی جاتی ہے ان کی مدد اس عالم کے تصرف ارواح کی طرح نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے زائر یا استغاثہ کرنے والے کی مدد دعا کے ذریعہ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی مرد صالح کسی دوسرے کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے فاضل مفضل کے لئے

دعا کرے۔ یا کم از کم ایسے ہے جیسے بھائی بھائی کے لئے دعا کرے۔

اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ نفوس قدسیہ زندہ ہیں۔ احساس و شعور اور علم رکھتے ہیں۔ بلکہ بدن سے جدا ہو کر ان ارواح کا علم و شعور زوال حجابات خاکی و عدم منازعات ہتھوات بشری کے باعث کچھ اور زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ بلکہ کافی اضافہ اور ترقی ہو جاتی ہے۔

احادیث کریمہ میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال امت پیش کئے جاتے ہیں۔ جن میں آپ خیر پاتے ہیں تو اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ براستغفار کرتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ حقیقۃً مستغاث بہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مدد اسی سے طلب کی جاتی ہے۔ البتہ سائل اپنی فریاد رسی اور امداد کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بناتا ہے۔ فاعل حقیقی اللہ ہی ہے۔ سائل مقربین و صالحین کو بارگاہ الہی میں محض وسیلہ اور واسطہ بناتا ہے۔ گویا سائل بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ! میں فلاں کو محبوب رکھتا ہوں اور وہ تیرا صالح بندہ ہے۔ اس کے ذریعہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ اور رب کائنات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء و اولیاء و علماء کے صدقہ میں بے شمار انسانوں کو اپنے رحم و کرم سے نوازتا بھی ہے۔ مختصر یہ کہ بعض صحابہ و عشاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں بلکہ بہت سے بندوں پر بہت سے صالحین کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ایک امر معروف ہے جس سے کبھی مسلمان واقف نہیں۔

زندہ مسلمان اپنے مرحومین کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ترقی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ! ہم ان کے لئے سفارش کرتے ہیں تو ہماری سفارش قبول فرما۔ یہ بھی بندوں کے ذریعہ بندوں کی مدد کا ایک شرعی طریقہ ہے۔

کیا غیر مقدور عبد کی طلب شرک ہے؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل و طلب کرنے والے اہل ایمان کی تکفیر کرنے والوں کا ایک باطل دعویٰ یہ بھی ہے کہ:

لوگ وفات یافتہ انبیاء و صالحین سے ایسی چیزیں طلب کرتے ہیں جن کی قدرت اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس لئے یہ طلب شرک ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اسلاف و اخلاف کے مسلک پر بدگمانی اور کج فہمی کے سوا اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

انبیاء و صالحین کو مسلمان وسیلہ و سبب بناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مراد مانگی جا رہی ہے اسے پوری کرنے میں یہ سبب بن جائیں۔ ان کی دعا و شفاعت اور توجہ کے سبب اللہ تعالیٰ مراد پوری فرمادے۔

اور یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ نابینا صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ کو وسیلہ بنایا اور اللہ سے طلب و استغاثہ میں آپ وسیلہ بنے۔ باذن اللہ وہ مراد پوری بھی ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے مجھ سے یہ طلب و توسل کر کے شرک کیا ہے۔

اسی طرح دوسرے خوارق عادات کی طلب مثلاً لاعلاج مرض سے بغیر دوا کے شفا یابی، بغیر بادل کے بارش برسانا، بصارت واپس کر دینا، انگلیوں سے پانی کا فوارہ جاری کرنا، تھوڑے سے کھانا کو زیادہ بنادینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں عادتاً انسانی قدرت سے باہر ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں مانگی گئیں اور آپ کے توسل و توسط سے صحابہ کرام کو یہ چیزیں ملیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ تم نے مجھ سے ایسی چیزیں طلب کی ہیں جن پر صرف اللہ قادر ہے۔ اس لئے تم مشرک ہو گئے۔ تمہارے لئے تجدید اسلام ضروری ہے۔

کیا یہ آج کے علمبردارانِ توحید معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ حقیقت توحید سے واقف ہیں؟ عالم تو درکنار کوئی جاہل مسلمان بھی کبھی ایسی بات نہیں سوچ سکتا۔

اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں موجود جن وانس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ (نمل - ۳۸)

اے درباریو! تم میں کون اس کا تخت میرے پاس لاسکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے حضور حاضر ہو۔
حضرت سلیمان ملک شام میں رہ کر ملک یمن کی ملکہ سبا کا تخت بطور خرق عادت اپنے دربار

میں لانے کا مطالبہ فرما رہے ہیں تاکہ یہ عمل ملکہ سبا کے لئے ایک نشانی بن جائے جو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے رہی تھی۔

ایک بڑے طاقت ور جن نے حضرت سلیمان سے کہا۔

أَنَا أَتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ - (نمل - ۳۹)

میں اس کا تخت آپ کے پاس حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنا اجلاس برخاست کریں۔
حضرت سلیمان نے فرمایا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ تو دربار میں موجود ایک صاحب علم کتاب انسان جو صدیقین میں سے تھا، اس نے کہا۔

أَنَا أَتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ - (نمل - ۴۰)

میں اس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔
یعنی اگر آپ مجھے بھیجیں تو میں پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا کا تخت آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا اور جب حضرت سلیمان نے اس انسان کو حکم دیا تو اس نے پلک جھپکتے ہی اس تخت کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دیا۔

اس طرح تخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا صرف اللہ کی قدرت ہے۔ اور عادتاً مقدور جن وانس سے باہر ہے۔ لیکن حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے اس کا مطالبہ کیا اور ایک صدیق نے آپ کے حکم پر عمل بھی کیا۔ تو کیا اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے اپنی اس طلب سے کوئی کفر کیا؟ اور ان کی طلب کو عملی شکل دے کر اللہ کے ایک ولی نے شرک کیا۔ حاشا وکلاً۔
یہ نسبت فعل بطور مجاز عقلی ہے۔ اور جائز ہے بلکہ رائج ہے۔

اگر اب بھی کوئی پہلو مخفی رہ گیا ہے تو ہم اس کی مزید وضاحت کر دیتے ہیں کہ لوگ انبیاء اولیاء سے بارگاہ الہی میں وسیلہ بننے اور شفاعت کرنے کی طلب کرتے ہیں جس پر اللہ نے انہیں قادر بنایا ہے۔

بالفرض کوئی شخص کہے۔ اے اللہ کے نبی! مجھے شفا دیجئے اور میری مراد و ضرورت پوری کیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی! میرے معاملہ کی بارگاہ الہی میں شفاعت کیجئے اور میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے اور میری مراد پوری فرمائے۔ اگر اس نبی نے

بارگاہ الہی میں دعا و شفاعت کی تو اس دعا و شفاعت پر اللہ نے اس نبی کو قادر بھی بنایا ہے۔

یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور کلام میں مجاز عقلی تو خود قرآن میں ہے۔ مثلاً :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ . (یس - ۳۶)

پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے۔

اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی مجاز عقلی موجود ہے۔ مثلاً —

ان معاینات الربیع الخ۔

اللہ کے کلام میں، رسول کی احادیث میں اور عوام و خواص کی بول چال میں مجاز عقلی کی

بے شمار مثالیں موجود ہیں۔

مومن موحّد کی زبان سے اس کا استعمال اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ اسے مجازاً ہی

بول رہا ہے۔ اور اس میں کسی طرح کا کوئی سوء ادب بھی نہیں ہے۔ اس موضوع پر اسی کتاب کے

ایک باب میں ہم بحث بھی کر چکے ہیں۔

اللہ ہی سے سوال و استعانت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

اذا سألت فاسئَلِ اللهَ واذا استعنت فاستعن بالله۔ رواہ الترمذی وصحّحہ

عن ابن عباس مرفوعاً۔ صرف اللہ سے سوال کرو اور اسی سے استعانت کرو۔

بہت سے لوگ اس حدیث کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پاتے۔ اور وہ اس سے استدلال

کر ڈالتے ہیں کہ مطلقاً ہر طرح کا سوال و استعانت صرف اللہ سے ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے

سے سوال و استعانت شرک ہے۔ اور کسی غیر اللہ سے سوال و استعانت کرنے والا خارج از دین ہے۔

جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب کا استعمال اور ان سے استعانت کوئی چیز نہیں۔ اور

ساتھ ہی ایسا اعتقاد رکھنے والا شخص استعمال اسباب کے سلسلے میں وارد بہت سے نصوص کا

بھی اپنے اس خیال کے ذریعہ انکار کر دیتا ہے۔

حالانکہ اس حدیث مبارک کا ہرگز یہ مقصود نہیں کہ غیر اللہ سے سوال و استعانت مطلقاً

ممنوع ہے۔ بلکہ اس کا صحیح مقصود یہ ہے کہ اسباب کے ذریعہ ظہور پذیر ہونے والے امور خیر حقیقۃً اللہ کی جانب سے ہیں۔ مخلوقات کے ذریعہ جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لئے سوال و استعانت کرنے والا شخص اسباب و مخلوقات پر نہیں بلکہ اصلاً خالق اسباب و رب مخلوقات پر بھروسہ رکھے اور اپنے آپ کو اسی کا محتاج سمجھے۔ سارا اعتماد اللہ ہی پر رہے اور اسباب میں الجھ کر مسبب الاسباب کو نہ بھولنے پائے۔ اشیاء کے ظاہری ارتباط و تعلقات سے جو مطلوبہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ان سے آگے بڑھ کر اس ذات قادر و قیوم کی نظر رحمت کی طرف لو لگائے رکھے جس نے ان اشیاء اور ان کے نتائج کے درمیان ربط پیدا کیا ہے۔

اس مقصود و مفہوم کی طرف خود اسی حدیث میں آگے چل کر اس طرح اشارہ فرمادیا گیا ہے۔

واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشئ قد كتبه الله لك. وان اجتمعت على ان يضروك بشئ لم يضروك الا بشئ قد كتبه الله عليكم. اور جان لو کہ سبھی لوگ مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جسے اللہ نے تمہارے لئے مقدر کر رکھا ہے۔ اور اگر سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جسے اللہ نے تمہارے لئے مقدر کر رکھا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خود اپنی مراد واضح کر دی ہے کہ لوگ نفع و ضرر پہنچا سکتے ہیں مگر صرف اسی حد تک جس حد تک اللہ نے بندے کے لئے نفع پہنچانا یا نقصان پہنچانا مقدر کر رکھا ہے۔

کتاب و سنت میں جب استعانت بغیر اللہ کا حکم موجود ہے تو پھر اس کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ (بقرہ - ۱۵۳)

اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَاعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ۔ (انفال - ۶۰) اور ان کے لئے جتنی قوت ہو سکے تیار کر رکھو۔

بندۂ صالح ذوالقرنین کی یہ استعانت قرآن میں موجود ہے۔ اعینونی بقوۃ۔

صلوۃ خوف کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے جس میں مخلوق سے مخلوق کی استعانت ہے۔

اسی طرح اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ۔ وَلْيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمْ۔ (النساء۔ ۱۰۲)
اور چاہئے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لئے رہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں۔ تنگ دستوں کی مدد کریں۔ مصیبت زدوں کی فریاد سن کر ان کی اعانت کریں اور ان کاموں میں غفلت و سستی نہ برتیں۔ اس طرح کی بہت سی احادیث وارد ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ (بخاری و مسنی) جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا۔ اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرماتا رہے گا۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔
مسلم و ابوداؤد و ترمذی۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا رہے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔
اور ارشاد فرمایا۔ اِنَّ لِلّٰهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسَ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ، اُولَٰئِكَ الْأَمْنُونَ مِنَ عَذَابِ اللَّهِ۔

اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے
لوگ اپنی ضروریات کے لئے ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہی لوگ عذاب الہی سے مامون ہیں۔
دیکھئے خود رسول اکرم نے فرمایا۔ يَفْزَعُ النَّاسَ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ۔ لوگ اپنی
ضروریات کے لئے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اور ان ضرورت مندوں کی اس طلب پر آپ نے نہیں
مشرک تو کجا عاصی بھی نہیں قرار دیا۔

تیز حدیث مرفوع ہے۔ اِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ اقْوَامٍ نِعْمًا اَقْرَبَ مِنْ عِنْدِهِمْ مَا كَانُوا فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَمْلُوكُمْ فَاِذَا مَلُوكُمْ فَقُلْهُمْ نَقْلُهَا اِلَى غَيْرِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں
کو اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں جب تک کہ وہ بغیر کسی اکتاہٹ کے دوسروں کی ضروریات پوری کرتے
ہیں یہ نعمتیں ان کے پاس رہتی ہیں۔ پھر جب وہ ان ضرورت مندوں سے اکتا جاتے ہیں تو یہ نعمتیں دوسروں
کی طرف منتقل کر دی جاتی ہیں۔

اور آپ نے فرمایا۔ اِنَّ لِلّٰهِ اقْوَامًا اخْتَصَمَهُمُ بِالنِّعَمِ لِمَتَافِعِ الْعِبَادِ۔ يَقْرَهُمُ فِيهَا

مابینہا۔ فاذا منعوها نزعها منهم فحولها الى غيرهم۔ رواہ ابن الدنیا۔ قال الحافظ المنذری: ولوقیل بتحسین سندہ لکان ممکناً۔

اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لئے نعمتیں خاص کر رکھی ہیں جن سے وہ بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ نعمتیں ان لوگوں کے اندر اس وقت تک رہتی ہیں جب تک وہ انہیں صرف کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ نعمتیں روک لیتے ہیں تو وہ دوسروں کے حوالہ کر دی جاتی ہیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لان یمشی احدکم مع اخیه فی قضاء حاجتہ۔ و اشار باصبعہ۔ افضل من ان یعتکف فی مسجدی ہذا شہرین۔ رواہ الحاکم وقال صحیح الاسناد۔

اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی راہ میں قدم بڑھانا میری اس مسجد میں دو ماہ کے اعتکاف سے افضل ہے۔ فی قضاء حاجتہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ و اذا سالت فاسأل اللہ۔ اور جب سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو۔

اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ غیر اللہ سے کسی طرح کا سوال یا توسل جائز نہیں، یہ محض ایک غلط فہمی اور مغالطہ ہے۔ اس لئے کہ انبیاء و صالحین کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانے سے اللہ کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور انہیں وسیلہ بنانے والے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلہ سے خیر و برکت عطا فرمائے یا شر و فساد کو دور رکھے۔ تو توسل وہ سبب اختیار کرتا ہے جسے اللہ نے بندوں کی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور ان کے توسط سے اللہ مرادیں پوری فرماتا ہے۔ اس طرح سبب سے یہ اصلاً کوئی سوال نہیں بلکہ خالق اسباب سے سوال ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میں چاہتا ہوں کہ میری بصارت واپس آجائے یا بلا مجھ سے دور ہو جائے۔ یا مجھے مرض سے شفا مل جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے واسطے سے اللہ ہی سے مانگ رہا ہے۔ اسی سے سوال کر رہا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہے میں سے لے دغا کر لیجئے۔ یا۔ میرے لئے شفاعت کیجئے۔ تو ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ دوسرا جملہ پہلے جملہ کے مقابلہ میں سائل کی مراد زیادہ واضح

کر رہا ہے۔ اسی طرح متوسل کا یہ کلام اور زیادہ واضح ہے۔ اے اللہ! تیرے نبی کے صدقہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ فلاں آسانی پیدا فرما جو میرے لئے نفع بخش ہو۔ یا جس سے میں شردور کروں۔ اب ان ساری صورتوں میں متوسل و سائل صرف اللہ سے اپنی حاجت کے بارے میں عرض و سوال کر رہا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ واذا سألنا فاسئل اللہ سے منع توسل پر استدلال اور غیر اللہ سے سوال کی عدم صحت کا مطلب نکالنا غلط اور بے بنیاد ہے۔

خود اسی حدیث میں اس غلط استدلال کا جواب بھی ہے۔ راوی حدیث ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں جن کے ذریعہ اللہ تمہیں نفع پہنچائے؟ سوال کے لئے تشویق و ترغیب کا اس سے بہتر اسلوب اور کیا ہو سکتا ہے؟

اس ترغیب سوال پر ابن عباس نے کہا۔ ہاں! مجھے سکھا دیں۔ اس سوال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اذا سألنا فاسئل اللہ۔ منکرین سوال و توسل کے وہم و خیال کو بالفرض تھوڑی دیر کے لئے مان لیا جائے تو کوئی جاہل کسی عالم سے کسی طرح کا سوال نہیں کر سکتا۔ کسی ہلاکت و بربادی کا شکار کوئی شخص کسی بچانے اور مدد کرنے والے سے سوال نہیں کر سکتا۔ کوئی قرض خواہ کسی قرضدار سے سوال نہیں کر سکتا۔ اور نہ کوئی قرض لینے والا کسی سے قرض کا سوال ہی کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن انبیاء سے شفاعت کا سوال نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ہی حضرت عیسیٰ بن مریم کے لئے یہ عمل صحیح ہوگا کہ وہ اہل محشر کو سوال شفاعت کے لئے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو سوال غلط اور ناجائز ہو جائے گا۔

اگر یہ منکرین کہیں کہ سوال سے مراد وہ سوال ہے جو وفات یافتہ انبیاء و صالحین سے ان کی برزخی حالت میں کیا جاتا ہے اور اس حالت میں انہیں کسی چیز کی قدرت نہیں ہوتی۔ اس کا جواب تو دیا جا چکا ہے مگر مختصراً دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔

انبیاء و صالحین عالم برزخ میں زندہ ہیں اور انہیں دعا و شفاعت کی قدرت حاصل ہے۔ اور ان کی برزخی زندگی جو ان کے شان کے لائق ہے اس میں وہ دعا و استغفار کے ذریعہ دوسروں کو

ان باتوں کا منکر کم از کم جاہل تو ہے ہی۔ کیوں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وفات یافتہ اہل برزخ کو علم و سماعت اور قدرت و عار حاصل ہے۔ اور دیگر تصرفات بھی جتنا اور جو کچھ اللہ چاہے۔ جب عام اہل ایمان کا یہ حال ہے تو انبیاء و صالحین کا کیا عالم ہوگا؟

مشہور حدیث اسرار و معراج میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ آسمانوں میں آپ کے لئے دعا کی گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مشورہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہی اُمت محمدیہ پر پچاس وقت کی بجائے پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی۔

صراحت و وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں جو منکرین سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ لوگ دوسروں سے بلا ضرورت محض حرص و طمع میں مال حاصل کرنے سے دور رہیں۔ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس پر قناعت کریں۔ لوگوں کے سامنے بلا ضرورت دست سوال دراز نہ کریں۔ اللہ سے اس کا فضل و عطا چاہیں۔ گریہ و زاری کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ لیکن عام طور پر اس معاملہ میں لوگوں کا عمل بالکل برعکس ہے۔ عطار کی تلاش میں معطی کو اور رزق کی تلاش میں رازق سے غافل رہتے ہیں۔

اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ۔ وبنی آدم حین یسأل یغضب اللہ سے سوال کرنا چھوڑ دیا جائے تو وہ اظہار ناراضگی فرماتا ہے اور اولاد آدم سے سوال کر دیا جائے تو غصہ آجاتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے ہاتھ میں مال دیکھ کر تمہارا دل اس پر آجائے تو اس سے سوال نہ کرو بلکہ اللہ سے اس کے فضل و عطار کا سوال کرو اور اس بندہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اس طرح حدیث کے اندر قناعت کا درس ہے اور حرص و طمع سے دور رہنے کا سبق ہے۔

صحیح مفہوم حدیث یہی ہے۔ اب بارگاہ الہی میں انبیاء و اولیاء کا توسل یا ان سے شفاعت کا سوال ایک بالکل الگ چیز ہے اور ان کی شفاعت و توسل جو کامیابی و مراد رسی کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ ان چیزوں کی ممانعت کا اس حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لیکن منکرین صرف نفسانیت کی سواری پر چڑھ کر وساوس و ادہام کے میدان کا چکر لگاتے ہیں اور صحیح مفہوم کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔

حدیث اندہ لا یتغاث بی کا صحیح مفہوم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک منافق شخص اہل ایمان کی ایذا رسانی میں لگا رہتا تھا۔ ابوبکر صدیق نے لوگوں سے کہا کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس منافق کے خلاف استغاثہ کرنا چاہئے۔ وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا۔

اندہ لا یتغاث بی و اتما یتغاث باللہ۔ رواہ الطبرانی فی معجمہ الکبیر۔

مجھ سے استغاثہ نہ کیا جائے استغاثہ صرف اللہ سے کیا جائے۔

اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کے منکرین بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ استدلال بالکل باطل ہے۔ کیوں کہ اگر اس حدیث کا ظاہری معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ سے استغاثہ بالکل ممنوع ہے۔ اور یہ مطلب فعل صحابہ کے معارض ہے۔ صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے تھے۔ آپ سے میرا بی چاہتے تھے آپ سے طلب دعا کرتے تھے۔ اور آپ فرح و سرور کے ساتھ ان کی اس خواہش و طلب کی تکمیل فرمایا کرتے تھے۔

ایسی صورت میں دیگر عام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کے ظاہری معنی کی مناسب تاویل کرنی ہوگی تاکہ سارے نصوص میں مطابقت اور موافقت ہو سکے۔

اس حدیث سے یہ مراد لینا صحیح ہے کہ اصل اعتقاد میں حقیقت توحید کا اثبات مقصود ہے کہ میث صرف اللہ تعالیٰ ہے اور بندہ محض واسطہ بن سکتا ہے۔

یا اس سے یہ مراد ہے کہ بندہ سے وہی چیز مانگنی چاہئے جو اس کے مقدور میں ہے۔ غیر مقدور عبد کی طلب نہ کی جائے۔ مثلاً جنت کا حصول جہنم سے نجات، ہدایت و سعادت۔

حدیث میں ایسی کوئی تخصیص نہیں کہ استعانت و استغاثہ زندہ سے کیا جاسکتا ہے وفات یافتہ سے نہیں۔ اور ظاہری معنی کے مطابق غیر اللہ سے استغاثہ ہر وقت ممنوع ہے۔ زندہ و وفات یافتہ کی کوئی تفریق نہیں۔ حالانکہ حدیث کا یہ صحیح مفہوم نہیں۔

شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

کبھی کبھی اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں ایسی عبارت ہوتی ہے جس کا معنی صحیح ہوتا ہے لیکن بعض لوگ اس عبارت سے ایسا مفہوم سمجھ لیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے طبرانی اپنی معجم کبیر میں روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک منافق شخص اہل ایمان کی ایذا رسانی میں لگا رہتا تھا۔ ابو بکر صدیق نے لوگوں سے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اس منافق کے خلاف استغاثہ کرنا چاہئے۔ جب ان لوگوں نے آپ کے پاس پہنچ کر عرض حال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ **انہ لا یستغاث بى و انما یستغاث باللہ**۔

تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی ہے کہ ان سے وہ چیز نہ طلب کی جائے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ ورنہ صحابہ کرام تو آپ سے طلب دعا کرتے تھے۔ آپ کے توسل سے بارش کی دعا کرتے تھے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے۔

بسا اوقات شاعر کا شعر یاد کرتے ہوئے میں روئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا۔ آپ دعا استسقاء کرتے رہتے اور اس وقت منبر سے اترتے جب پرنا لے بہنے لگتے۔ شعریہ ہے۔

و ابيض یستسقی الغمام بوحیہ

شمال الیتامی عصمة للارامل

آپ گورے رنگ والے خوبصورت ہیں۔ آپ کے روئے زیبا کے وسیلہ سے بارش کی دعا کی جاتی ہے۔ آپ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں۔

استغاثہ و توسل کے بعض طریقوں پر اعتراض کا جواب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور مدح و ستائش میں بعض الفاظ اور طے لقیوں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر اس کے کہنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔

مثلاً کہا جاتا ہے۔ لیس لنا ملاذ سوی النبی صلی اللہ علیہ — ولا رجاء
الاهو — وانا مستجیر بہ۔ ان جملوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملجا و ماویٰ
اور پناہ گاہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح یہ شعر بھی ہے۔

و الیہ یفرع فی المصائب

و ان توقفت فمن اسأل

مشکلات و مصائب میں آپ کی پناہ لی جاتی ہے اور اگر آپ بھی توقف فرمائیں تو کس سے میں کوئی سوال کروں؟
کہنے والوں کا مقصود یہ ہے کہ آپ کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کے یہاں ہمارا ٹھکانہ نہیں
آپ کے سوا کسی دوسرے انسان سے کوئی امید نہیں۔ مصائب میں دوسرے لوگوں سے صرف نظر کرتے
ہوئے آپ کی طرف نگاہ اٹھتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے دربار میں آپ کی عزت و تکریم ہے۔
اگر آپ نے توقف فرمایا تو پھر کس بندہ خدا سے اور کس امید پر کوئی سوال کیا جائے؟

دفع ایہام کے لئے اپنی دعا و توسل میں اس طرح کے اختلافی الفاظ و تعبیرات سے ہم
اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے قائلین پر حکم کفر عائد کرنا نہ کوئی پسندیدہ بات
ہے نہ اس میں کوئی حکمت ہے۔ کیونکہ وہ مؤحد ہیں۔ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ تمام ارکان اسلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ
کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور اسلام کے سچے دین ہونے پر ایمان رکھتے
ہیں۔ اس لئے حمت اسلام اور ذمہ اہل دین کے وہ اہل اور مستحق ہیں۔

حضرت انس سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من صلی صلوٰتہ وسلم واستقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فتذلل المسلم
الذی لہ ذمۃ اللہ ورسولہ فلا تخفروا اللہ فی ذمتہ۔ رواہ البخاری۔

جو شخص اسلام قبول کر کے نماز پڑھے، استقبال قبلہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ ایسا
مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ اس کے ذمہ کے بارے میں اللہ سے کئے ہوئے
اپنے عہد کو نہ توڑو۔

یہیں سے ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ مومن کے کلام میں جب کسی فعل کی نسبت غیر اللہ

کی طرف پائیں تو اسے مجاز عقلی پر محمول کریں اس کی تکفیر کی کہیں سے کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کیونکہ مجاز عقلی کتاب و سنت میں مستعمل ہے۔ اس لئے کسی مؤحد کے کلام میں ایسی نسبت کا پایا جانا اس کے مجاز عقلی ہونے کے لئے کافی ہے۔

اعتقاد صحیح یہ ہے کہ اللہ خالق عباد بھی ہے اور خالق افعال بھی ہے۔ اور کسی زندہ و مردہ کی کوئی تاثیر نہیں۔ تاثیر صرف اللہ کی ہے۔ اسی اعتقاد کو توحید کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس کا اعتقاد ہے وہ شرک کر رہا ہے۔

کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کسی فعل یا ترک یا رزق یا زندہ کرنے یا موت دینے میں کسی شخص کو اللہ کا شریک و سہم سمجھتا ہو۔

جن الفاظ و تعبیرات کو کچھ لوگ موہم شرک سمجھتے ہیں ان کے قائلین کا مقصد بارگاہ الہی میں توسل و شفاعت ہے۔ مقصود و منتہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔

کوئی بھی مسلمان کسی نبی و ولی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا اور جس سے طلب و سوال کر رہا ہے اسے یہ نہیں سمجھتا کہ کسی فعل و ترک میں دور و نزدیک کسی بھی گوشہ سے وہ بذات خود بے عطائے الہی کسی چیز پر قادر ہے۔

کسی مسلمان کی خطا یا جہل یا نسیان یا اجتہاد کی وجہ سے اس پر حکم شرک عائد کرنے سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست طلب مغفرت و جنت و شفا اور سوال میں لوگ تعبیر کی غلطی کریں تو اس سے ان کے عقیدہ توحید پر حرف نہیں آتا، کیونکہ وہ اس طلب شفاعت میں بارگاہ الہی تک پہنچنے میں آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اور گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ! میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ میری مغفرت فرمائے۔ میرے اوپر رحم فرمائے اور میں اپنی ضرورت کی تکمیل کے لئے، اپنی پریشانی کے ازالہ کے لئے اور اپنی مراد تک پہنچنے کے لئے بارگاہ الہی میں آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔

گزشتہ صفحات میں ہم بتلا چکے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کرتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، طلب شفاعت کرتے تھے، فقر و مرض و بلا، و قرض و محتاجی

کے مواقع پر آپ سے عرض احوال کیا کرتے تھے۔

ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب محض اپنی ذات اور اپنی قوت سے بلا مشیت و رضائے الہی کے نہیں کرتے۔ نہ اپنے اختیارات و تصرفات میں مستقل بالذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اذن و امر اور اس کی قدرت سے یہ سب کرتے ہیں۔ آپ عجد مامور ہیں اور اللہ کے نزدیک آپ کو مقام اور جاہ و عزت حاصل ہے۔ جس سے آپ پر ایمان لانے والے آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے والے اور آپ کی فضیلت و کرامت کا اعتقاد رکھنے والے فیض پاتے رہتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اختیار و تصرف میں جو شخص آپ کو مستقل بالذات سمجھے وہ ارتکاب شرک کر رہا ہے۔

اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقعہ بہ موقعہ تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب بطریق وحی یا حالات کے تیور سے آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ سائل یا سامع کے اعتقاد میں کچھ نقص و فتور ہے تو فوراً اصلاح و ہدایت فرماتے۔

کبھی آپ فرماتے کہ میں سید اولاد آدم ہوں۔ اور کبھی یہ فرماتے کہ سید تو اللہ ہی ہے۔ کبھی لوگ آپ سے استغاثہ کرتے اور آپ انہیں تعلیم دیتے کہ مجھے وسیلہ بنایا جائے۔ اور کبھی یہ فرماتے کہ استغاثہ صرف اللہ سے کیا جائے مجھ سے استغاثہ نہ کیا جائے۔

کبھی لوگ آپ سے سوال و استغاثہ کرتے تو آپ ان کی طلب پوری فرماتے۔ بلکہ کبھی کبھی دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرنے کی آزادی عطا فرماتے کہ صبر کرو مہتیں جنت ملے گی یا ابھی تمہاری پریشانی دور کر دی جائے۔ جیسے نابینا صحابی اور حضرت قتادہ جن کی آنکھ چلی گئی تھی انہیں اختیار دیا تھا۔ اور کبھی یہ فرماتے کہ جب سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو اور استعانت بھی اللہ ہی سے کرو۔

کبھی آپ فرماتے کہ جو شخص کسی مومن کی پریشانی دور کرے۔ الخ۔ اور کبھی یہ فرماتے کہ بھلائی تو اللہ ہی دیتا ہے۔

ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ بحمد اللہ نہایت صاف ستھرا ہے کہ بندہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنا ہی بڑے رتبہ اور درجہ والا ہو۔

افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق و تائید ہی سے عطا و منع، نفع و ضرر، اور امداد و اعانت فرماتے ہیں۔ آپ سے جب استغاثہ یا استعانت یا طلب کی جائے تو آپ اپنے مولیٰ جل شانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور دعا و سوال و طلب کرتے ہیں۔ تو وہ آپ کی دعا و شفاعت مقبول فرماتا ہے۔

اور کبھی آپ یہ بھی فرمادیا کرتے تھے کہ مجھ سے کوئی طلب و سوال و عرض حال نہ کرو۔ بلکہ اللہ کی طرف لوگنا کر اس سے سوال کرو۔

تو اللہ کا دروازہ کھلا ہی ہے۔ وہ شرک سے قریب اور دعا و حاجت پوری کرنے والا ہے۔ کسی کام میں اسے کسی کی ضرورت نہیں، اس کے اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ ہے نہ کوئی حجاب و دریان ہے۔

خلاصہ کلام

حاصل بحث یہ ہے کہ نبی و ولی سے استغاثہ کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔ تکفیر صرف اس شکل میں جائز ہوگی جب کوئی استغاثہ کرنے والا کسی غیر اللہ کے اندر خلق و ایجاد کی قوت کا عقیدہ رکھے۔

زندہ و وفات یافتہ کے درمیان جو تفریق کی جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت اور اس کا کوئی مطلب نہیں۔ بس یہ حکم صحیح ہے کہ جو شخص غیر اللہ کے اندر خلق و ایجاد کی قوت مانے اس نے کفر کیا۔ بخلاف معتزلہ کے کہ وہ خلق افعال کے قائل ہیں۔ اور سببیت و اکتساب کا عقیدہ رکھنا کفر نہیں۔ مرحومین کے بارے میں لوگ زیادہ سے زیادہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زندوں کی طرح ان میں بھی سببیت و اکتساب کی صلاحیت ہے۔ یہ عقیدہ کوئی نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی طرح خلق و ایجاد کی قوت رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ بات بالکل ناقابل فہم ہے کہ مرحومین کے سلسلے میں لوگ ایسا عقیدہ رکھیں جو زندوں کے بارے میں بھی نہیں رکھتے۔ اور جب زندوں کے لئے سببیت و اکتساب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو مرحومین کے لئے بھی صرف اتنا ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔

کسی کی نظر میں اگر یہ غلطی ہے تو صرف سببیت و اکتساب کا عقیدہ رکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ مومن کسی مخلوق کے بارے میں اس سے زیادہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور جو کسی مخلوق کے اندر خلق و ایجاد کی قوت مانے وہ مومن ہی نہیں اس لئے ہر صورت میں بات سببیت و اکتساب ہی تک آکر رک جاتی ہے۔ اور مخلوق کے لئے سببیت و اکتساب کا عقیدہ رکھنا کسی طرح نہ کفر ہے نہ شرک۔ ہم پھر اپنی یہ بات دہرا دیتے ہیں کہ کسی وفات یافتہ کے بارے میں زندوں سے زیادہ کوئی عقیدہ رکھنا ناقابل فہم ہے کہ زندوں کے لئے جو افعال ثابت ہیں وہ تو بطور سببیت کے ہیں اور وفات یافتہ کے افعال میں تاثیر ذاتی و ایجاد حقیقی کا عقیدہ کوئی رکھنے لگے۔ یہ بات

بالکل ناقابل فہم ہے۔

منکرین و مانعین کے عقیدہ کے مطابق بطور تنزل زیادہ سے زیادہ یہی تو کہا جاسکتا ہے کہ میت سے استغاثہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی معذور اپاہج سے کوئی شخص مدد مانگنے لگے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ جس سے وہ مدد مانگ رہا ہے وہ معذور و اپاہج ہے۔ مگر اسے شرک کیسے کہا جاسکتا ہے؟

سببیت، وفات یافتہ کے مقدور میں ہے۔ اور اس کے امکان میں یہ بھی ہے کہ ہمارے لئے دعا کر کے زندوں کی طرح اس کا اکتساب کرے۔ کیوں کہ روحوں اپنے اعزہ و اقارب کے لئے دعا کرتی ہیں۔

حدیث شریف میں ہے۔ جب زندوں کی ایسی باتیں مرحومین تک پہنچتی ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ! ان پر نظر رحمت فرما کہ انہیں اس سے روک دے۔ یا۔ انہیں موت نہ دے جب تک کہ انہیں ہدایت نہ دے دے۔

روحیں زندوں کی طرح بذریعہ دعا ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ اور فرشتوں کی طرح دوسروں کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے خواب میں روحوں کے ذریعہ فوائد و منافع حاصل کئے ہیں۔

دوسرا باب

مباحث نبویہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، حقیقت نبویہ،

حقیقت بشریت اور حقیقت حیات برزخ

کا

بیان

خصائص محمدیہ کے سلسلے میں علماء کا موقف

علماء اسلام نے خصائص محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر تحقیق کے ساتھ کتابیں تالیف کی ہیں۔ ان کی شرحیں لکھی ہیں۔ کبھی یکجا اور کبھی الگ ان کا ذکر و بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب ”الخصائص الکبریٰ“ سب سے مشہور اور جامع ہے۔ یہ خصائص کافی تعداد میں ہیں۔ کچھ کی سند صحیح ہے کچھ کی صحیح نہیں ہے۔ کچھ کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض خصائص کسی کے نزدیک صحیح ہیں کسی کے نزدیک صحیح نہیں۔ بالجملة ان کے اندر کئی جہتوں اور حیثیتوں سے اختلافات موجود ہیں۔

قدیم علماء ان کے صواب و خطا و صحت و بطلان پر کلام کرتے رہے ہیں مگر انہوں نے اسے ایمان و کفر کا مسئلہ نہیں بنایا۔

اسانید و رجال کے معیار پر نقد و نظر کے باعث بہت سی احادیث نبوی کے صحیح و ضعیف یا نامقبول ہونے میں علماء فن حدیث کا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ کسی حجت یا تاویل یا شبہ کی بنیاد پر کوئی محدث کسی صحیح حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہے۔ کوئی کسی ضعیف حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے۔ کوئی مقبول کو نامقبول اور کوئی نامقبول کو مقبول قرار دیتا ہے۔ لیکن بحث و نظر کا یہ سلسلہ علماء کے مہذب علمی طریقہ پر جاری ہے۔ اور بحیثیت ایک صاحب عقل و فہم انسان کے ہر محدث کو اس کا حق بھی حاصل ہے۔ کیونکہ علم ہر ایک کا حصہ ہے اور اس کا میدان بہت وسیع و عریض ہے۔ رسول اکرم، نبی اعظم، سید العلماء، امام العقلاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر و نظر کی اپنے اس ارشاد مبارک کے ذریعہ حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے کہ مجتہد اگر صواب پر ہو تو اس کے لئے دواجر اور اگر خطا پر ہو تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔

نقل و بیانِ خصائصِ نبوی کے سلسلے میں علماء اسلام نے ہمیشہ وسعتِ قلب سے کام لیا ہے۔ اور ان خصائص کو فضائلِ اعمال میں داخل سمجھا ہے کیونکہ ان کا تعلق حلال و حرام سے نہیں ہے۔ اسی لئے محدثین کرام نے یہ اصول و ضابطہ متعین فرمادیا ہے کہ حدیثِ نبوی اگر اپنے اصطلاحی معنی میں صحیح نہ بھی ہو بلکہ ضعیف ہو اور موضوع و باطل نہ ہو تو فضائلِ اعمال میں ایسی ضعیف احادیث مقبول ہیں۔ اور اگر شرائطِ صحت حدیث کو یہاں بھی لازم کر دیا جائے تو قبل بعثت یا بعد بعثت کی سیرت طیبہ ہی ہم بیان نہیں کر پائیں گے۔ حالاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محدثین و حفاظ حدیث جن پر ہم سب کا اعتماد ہے اور جن کے گرانقدر کارنامے ہمارے لئے نفوسِ راہ ہیں۔ اور جن کے ذریعہ ہم نے یہ جانا ہے کہ ضعیف احادیث باب فضائل و مناقب میں مقبول اور باب احکام و مسائل میں نامقبول ہیں۔ انہیں ائمہ حدیث کی کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائصِ مبارکہ کے ذکر و بیان سے بھری ہوئی ہیں جن میں مقطوعات و مراسیل بھی ہیں۔ اور کامیابیوں کی روایات بھی منقول ہیں جن کا ذکر اس مقام پر جائز و مقبول ہے۔

علماء امت و ائمہ فقہ کی کتابیں مطالعہ کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خصائصِ رسول علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ضمن میں بہت سی عجیب و غریب باتیں بھی لکھی اور بیان کی جاتی رہی ہیں کہ اگر کوئی فاضل محقق صرف سند کی صحت کو مدار قبول بنائے تو مشکل سے بس تھوڑی ہی خصوصیات پر وہ مطمئن ہو پائے گا۔ جب کہ ان کی کتب میں خصائصِ رسول بڑی تعداد میں منقول و موجود ہیں۔ اور یہ نقل و بیان انہوں نے باب فضائل میں محدثین کے اصول و قواعد مقررہ کے مطابق ہی کیا ہے۔

خصائص نبوی امّا ابن تیمیہ

شیخ ابن تیمیہ نے اپنے تشدد کے باوجود اس موضوع پر لکھتے وقت اپنی کتابوں میں ایسے بعض اقوال نقل کئے ہیں جن کی سند صحیح نہیں بہت سے مسائل میں ان سے استہداد بھی کیا ہے۔ اور حدیث کے بیان یا تائید یا تشریح کے وقت انہیں معتبر سمجھا ہے۔ مثلاً الفتاویٰ الکبریٰ میں انہوں نے لکھا ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک عرش پر اور جنت کے دروازوں، گنبدوں، پتوں پر تحکیر فرمادیا ہے۔

ابن تیمیہ نے پھر کئی آثار کی روایتیں نقل کیں جو ان احادیث ثابتہ کے مطابق ہیں جن سے آپ کے نام کی عظمت اور ذکر کی رفعت واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے لکھتے ہیں۔

مسند کی حدیث کے الفاظ گزر چکے ہیں کہ میسرۃ الفجر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی کنت نبیا۔ آپ کب نبی ہوئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ و آدم بین الروح والجسد حضرت آدم جب روح و جسم کے درمیان تھے۔

بطریق شیخ ابوالفرج ابن الجوزی در کتاب الوفاء بفضل المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوالحسین بن بشران روایت کرتے ہیں۔ ہم سے ابو جعفر محمد بن عمرو۔ ان سے احمد بن اسحاق بن صالح۔ ان سے محمد بن صالح۔ ان سے محمد بن سنان العوفی۔ ان سے ابراہیم بن طہمان۔ ان سے یزید بن میسرۃ۔ ان سے عبد اللہ بن سفیان۔ ان سے میسرۃ نے حدیث بیان کی۔

قلت یا رسول اللہ متی کنت نبیا۔ قال لما خلق اللہ الارض واستوی الی السماء فسواهن سبع سموات وخلق العرش۔ کتب علی ساق العرش۔ محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء۔ وخلق الجنة المتی اسکنها آدم وجواء۔ فکتب اسمی علی الابواب والاوراق والقباب

والخیام - و آدم بین الروح والجسد - فلما احياه الله تعالى نظر الى العرش فرأى اسمى
فاخبره الله انه سيد ولدك - فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي اليه - ۵۱ -

(الفتاویٰ ج ۲ ص ۱۵۱ للشیخ ابن تیمیہ)

میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ کب نبی ہوئے؟

ارشاد فرمایا۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا۔ اور آسمان کی طرف استوا کر کے اسے ٹھیک سات
آسمان بنائے۔ اور عرش پیدا فرمایا تو ساقی عرش پر تحریر فرمایا۔ محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء۔

اور اس جنت کو پیدا فرمایا جس میں آدم و حوا علیہما السلام کو ٹھہرایا۔ تو جنت کے دروازوں، پتوں،
گیندوں، خیموں پر میراث نام لکھا۔ اور آدم علیہ السلام ابھی روح و جسم کے درمیان تھے۔ پھر اللہ نے آدم کو پیدا
فرمایا۔ تو انہوں نے عرش کی طرف دیکھا جس پر میراث نام لکھا پایا۔ اللہ عز و جل نے انہیں بتایا کہ یہ تیری اولاد کے
سردار ہیں۔ اور جب شیطان کی وجہ سے آدم و حوا کو لغزش ہوئی تو دونوں نے توبہ کیا اور بارگاہ
خداوندی میں میراث نام کو شفیع بنایا۔

خصائص و کرامات دونوں حکماً جنس واحد ہی سے ہیں۔ اور ان کے نقل و بیان میں وہ سخت
اصول نہیں ہیں جو احکام حلال و حرام کے سلسلے میں ہیں۔ کیونکہ یہ خصائص و کرامات دائرۂ فضائل
و مناقب میں داخل ہیں۔

شیخ ابن تیمیہ کا مسلک کرامات اولیاء سے متعلق ٹھیک وہی ہے جو خصائص انبیاء کے
بارے میں ہے۔

یہاں ان کی کتب ابوں سے وہ چند کرامات و خوارقِ عادت نقل کئے جا رہے ہیں جو صدر اول
میں واقع ہوئے۔

ان روایات کرامات کے درجات و اسانید اور ان کے طریق ثبوت پر تحقیق و بحث کی جائے
تو ان میں صحیح، حسن، ضعیف، مقبول، نامقبول، منکر، شاذ بھی طرح کی روایتیں نکلیں گی جو سب کی
سب باب فضائل میں مقبول اور علماء سے منقول ہیں۔

بعض صحابہ کرام کی ابن تیمیہ نے یہ کرامتیں نقل کی ہیں۔

۱ ام ایمن حبتہ کے ارادہ سے نکلیں۔ ان کے پاس توشہ تھانہ پانی۔ پیاس سے جاں بلب نہ گئیں

کیوں کہ وہ روزہ سے تھیں۔ افطار کے وقت انہوں نے اپنے سر پر کچھ آہٹ محسوس کی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ڈول لٹک رہی تھی۔ اس سے آپ نے خوب پانی پیا اور پھر زندگی بھر انہیں پیاس ہی نہ لگی۔

۲ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفینہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر شیر سے کہا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ تو شیر نے خود ان کے ساتھ چل کر انہیں منزل تک پہنچا دیا۔

۳ برابر بن مالک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیتے تو اللہ ان کی قسم پوری فرمادیتا۔ جہاد کے مواقع پر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی تو مجاہدین کہتے۔ اے برابر! اپنے رب کی قسم کھاؤ۔ وہ کہتے۔ اے رب! میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ انہیں فتح دے۔ ان کی اس قسم کے بعد دشمنوں کو شکست ہو جاتی۔

معرکہ قادسیہ میں برابر بن مالک نے کہا۔ اے رب! تجھے قسم ہے کہ مجاہدین کو فتح دے اور مجھے شہادت عطا فرما۔ جس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی اور برابر بن مالک کو شہادت نصیب ہوئی۔

۴ خالد بن ولید نے ایک مضبوط قلعہ کا محاصرہ کیا۔ قلعہ والوں نے کہا۔ یہ زہر پی لو تو ہم خود سیرگی کر دیں۔ انہوں نے وہ زہر پی لیا مگر انہیں اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا۔

۵ عمر بن خطاب نے ساریہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ منبر پر خطبہ دیتے وقت عمر بن خطاب بلند آواز سے کہنے لگے۔ یا ساریۃ الجبل۔ یا ساریۃ الجبل۔ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔

لشکر سے قاصد آیا۔ اس سے حالات پوچھے گئے۔ اس نے بیان کیا۔

اے امیر المؤمنین! دشمن سے جنگ کے وقت ہمیں شکست ہونے لگی تو ہم نے ایک آواز سنی۔

یا ساریۃ الجبل۔

ہم نے پہاڑ کی طرف رخ کیا اور پھر اس سے پشت لگا کر دشمن سے ہم جنگ کرنے لگے اور اللہ نے انہیں شکست دی۔ ہمیں فتح سے ہمکنار کیا۔

۶ علاء بن حضرمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کا عامل بنایا تھا۔ وہ دعا کرتے وقت یہ کہتے تھے۔ یا علیم۔ یا علیم۔ یا علیم۔ یا علیم۔ تو ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔

پانی نہ ہوتے پر وہ دعا کرتے کہ اے اللہ! پانی عطا فرما جس سے لوگ میرا پ ہوں اور

وضو کریں۔ ان کی یہ دعا بھی قبول ہو جاتی تھی۔

ایک سفر کے دوران دریا راہ میں حائل ہو گیا۔ علامہ بن حضرمی نے اللہ سے دعا کی جس کے بعد سبھی ہمراہی گھوڑوں پر سواری کی حالت میں ہی دریا عبور کر گئے اور گھوڑوں کی زین بھی نم نہ ہوئی۔ علامہ بن حضرمی نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی موت کے بعد لوگ ان کا جسم نہ دیکھ پائیں۔ تو قبر میں ان کی نعش ہی کوئی نہ پاسکا۔

۷۔ ابو مسلم خولانی اور ان کے ہمراہی ایک بار موجیں مارتے ہوئے دجلہ پر چل کر ساحل پہ اتر گئے۔ اور لوگوں سے کہا۔ تمہاری کوئی چیز اگر دریا پار کرتے وقت چھوٹ گئی تو بتلاؤ میں اس کے لئے اللہ سے دعا کروں۔ ایک شخص نے کہا۔ میرا پیالہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میرے پیچھے آؤ۔ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی چیز میں الجھا ہوا ملا جسے انہوں نے لے لیا۔ مدعی نبوت اسود غسی نے ابو مسلم خولانی سے ایک موقع پر دباؤ ڈالتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مجھے اللہ کا رسول مانو۔ آپ نے اس کی بات پر کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا۔ کیا تم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو۔ آپ نے کہا۔ ہاں۔ اسود غسی نے غصہ میں حکم دیا کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور آپ آگ میں ڈال دئے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ اطمینان سے اس آگ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آگ آپ کے لئے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو عمر بن خطاب نے آپ کو اپنے اور ابو بکر صدیق کے درمیان اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور کہا۔ الحمد للہ! میں اپنی موت سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے فرد کی زیارت کر رہا ہوں جس کے ساتھ اللہ نے ویسا ہی معاملہ فرمایا جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا۔ ایک لونڈی نے ابو مسلم خولانی کے کھاتے میں زھر ملا دیا، لیکن اس زھر نے آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔

آپ نے ایک عورت نے اپنے شوہر کے سلسلے میں دھوکہ بازی کی۔ اسے آپ نے بددعا دی دی جس سے وہ نابینا ہو گئی۔ پھر وہ روتی گڑ گڑاتی آپ کی خدمت میں آئی اور توبہ کیا۔ اللہ سے آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی۔

۸ سید بن مسیب ایام حرہ میں جب کہ مسجد نبوی کے اندر آپ کے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے نماز کے اوقات میں اذان کی آواز سناتے تھے۔
۹ عمرو بن عقبہ بن فرقہ سخت دھوپ میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہو گیا۔

جنگوں میں آپ مجاہدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کے مویشی چراتے تھے۔ تو مویشی چراتے وقت درندے آپ کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔

۱۰ مطرف بن عبد اللہ بن الشخیر جب گھر میں داخل ہوتے تو گھر کے برتن آپ کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔

ایک بار آپ اپنے ہمراہی کے ساتھ چل رہے تھے۔ رات تاریک تھی تو آپ کے درے میں روشنی پیدا ہو گئی جس سے ان دونوں نے باآسانی راستہ طے کر لیا۔

ص ۲۸۱ ج ۱۱ - الفتاویٰ الکبریٰ للشیخ ابن تیمیہ۔

عرش پر نبی کریم کی تشریف ارزانی

اور ابن قیم

شیخ ابن قیم نے ائمہ سلف رضی اللہ عنہم کے حوالہ سے ایک عجیب و غریب خصوصیت نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

قاضی نے کہا۔ مروزی نے فضیلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں عرش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ارزانی کا ذکر کیا ہے۔
(فائدہ) قاضی نے کہا۔ یہ قول ان حضرات کا ہے۔

ابوداؤد۔ احمد بن اصرم۔ یحییٰ بن ابی طالب۔ ابوبکر بن حماد۔ ابن جعفر دمشقی۔ عیاش دوری۔ اسحق بن راہویہ۔ عبد الوہاب وراق۔ ابراہیم اصبہانی۔ ابراہیم حربی۔ ہارون بن معروف۔ محمد بن اسمعیل سلمیٰ۔ محمد بن مصعب عابد۔ ابوبکر بن صدقہ۔ محمد بن بشر بن شریک۔ ابو قلابہ۔ علی بن ہسل۔ ابو عبد اللہ بن عبد النور۔ ابو عبیدہ۔ حسن بن فضل۔ ہارون بن عباس ہاشمی۔ اسمعیل بن ابراہیم ہاشمی۔ محمد بن عمران فارسی زاہد۔ محمد بن یونس بصری۔ عبد اللہ بن امام احمد مروزی۔ بشر حافی۔ انتہی۔
شیخ ابن قیم نے کہا۔ میں کہتا ہوں۔ یہی قول ابن جریر طبری اور ان سب کے امام امام التفسیر مجاہد کا بھی ہے۔ اور یہی قول ابوالحسن دارقطنی کا ہے جن کے یہ اشعار بھی ہیں۔

الی احمد المصطفیٰ مسندہ
علی العرش ایضا فلانجحدہ
ولا تدخلوا فیہ ما یفسدہ
ولا تنکروا انہ یقعہ

حدیث الشفاعۃ عن احمد
وجاء حدیث باقعدہ
امروا الحدیث علی وجہہ
ولا تنکروا انہ قاعد

(ص ۴۰ ج ۴۔ بدائع الفوائد للشيخ ابن القيم)

ملک فیصل بن عبد العزیز آل سعود کے حکم سے شیخ منصور بن یونس البھولی الحنبلی کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے کشف القناع۔

کشف القناع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے خصائص مذکور ہیں جنہیں اصول و قواعد سے ناواقف اور کم نظر افراد عجائب و غرائب میں شمار کریں گے۔ چند خصوصیات یہ ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کے فضائل طاہر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون و پیشاب سے شفاء حاصل کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ دارقطنی کی روایت ہے۔ ام ایمن نے آپ کا پیشاب پی لیا تو ارشاد ہوا کہ تمہارے پیٹ کو آگ نہیں جلائے گی۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابن جہان کی روایت ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنا لگایا اور اس کا خون پی گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تم نے خون کیا کیا؟ اس نے عرض کیا۔ میں نے خون اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیا۔ اس کے لئے ارشاد ہوا۔ جاؤ۔ تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔

حافظ ابن حجر نے کہا۔ اس کے اندر رازیہ ہے کہ دو فرشتوں نے آپ کا شکم مبارک دھو دیا تھا۔ (اس لئے مذکورہ دونوں چیزیں پاک ہیں)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں۔ کیوں کہ آپ نورانی ہیں۔ اور سایہ ایک طرح کی تاریکی ہے۔ ذکرہ ابن عقیل وغیرہ۔ اللہ سے آپ کی یہ دعا ہوا کرتی کہ میرے اعضاء و جوارح کو نور سے بھر دے اور مجھے نور بنادے۔

زمین آپ کے بول و براز کو جذب کر لیا کرتی تھی۔

عرش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آرائی کا نام مقام محمود ہے اور عبد اللہ بن سلام کی روایت کے مطابق کرسی پر بیٹھنے کا نام مقام محمود ہے۔ ذکرہما البغوی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گیا کرتے تھے۔

آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام اشیاء کے اسماء کی تعلیم دی تھی بالکل اسی طرح حضرت آدم سے لے کر آپ کے بعد کی آخری مخلوق تک جملہ مخلوقات کو تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا۔

دینی کی حدیث ہے۔ مثلث لی الدنيا بالعلماء والطيبين فعلمت الاشياء کلمها۔ میرے سامنے یہ دنیا آب و گل کے ساتھ پیش کی گئی تو ساری اشیاء کو میں نے جان لیا۔ آپ کی ساری امت آپ پر پیش ہوئی جسے آپ نے ملاحظہ فرمایا۔

طہرانی کی حدیث ہے۔ گل شب اس چٹان کے پاس میری امت کے شروع سے آخر تک کے ہر فرد کو پیش کیا گیا۔ سب لوگ آب و گل کی شکل میں تھے۔ تم ایک دوسرے کو جس طرح پہچانتے ہو۔ میں اس سے زیادہ انہیں پہچانتا ہوں۔

آپ کی امت میں قیامت تک جو احوال و معاملات پیش آئیں گے ان سب کو آپ کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔

امام احمد وغیرہ کی حدیث ہے۔ میری امت میرے بعد جن معاملات اور آپس کی خوں ریزی سے دوچار ہوگی وہ سب مجھے بتلا دیا گیا ہے۔

مرد وزن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت مستحب ہے۔ عبد اللہ بن عمر سے دارقطنی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ من حج وزار قبری بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی۔ جس نے حج کیا اور میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری حیات ظاہری میں میری زیارت کی۔

(ص ۳۰ ج ۵ کشاف القناع للشیخ منصور بن یونس البہولی الحنبلی

طبع بامر الملك فیصل بن عبد العزيز آل سعود)

مذکورہ خصائص میں کچھ صحیح ہیں، کچھ ضعیف ہیں، اور کچھ بے دلیل ہیں۔

کبار ائمہ اہل سنت سے یہ خصائص منقول ہیں۔ جن کے بارے میں یہ معترضین و متشددین کیا رائے قائم کریں گے؟؟؟ علماء اہل سنت نے تو ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور انہیں تسلیم کرتے رہے ہیں۔ کیوں کہ انہیں یہ اصول و ضابطہ معلوم ہے کہ باب فضائل و مناقب میں ضعیف احادیث کا ذکر و بیان بھی مقبول ہے۔

خصائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے اقوال بھی نقل کئے جاتے ہیں کہ انہیں یہ معترض یا منکر سن لیں تو ان کے ناقص و قائل پر کفر سے بڑھ کر کوئی فتویٰ لگا دیں گے۔

اور مذکورہ خصائص سے کہیں زیادہ بڑھ کر تو یہی بات ہے جسے شیخ ابن قیم نے اپنی کتاب بدائع الفوائد میں کتاب وسنت کی کسی دلیل و برہان کے بغیر نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بٹھائے گا۔

اور مذکورہ خصائص سے بڑھ کر تو یہی بات ہے جو کشاف القناع سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہیں۔ ان کا سایہ نہیں تھا۔ ان کا بول و براز زمین نکل جاتی تھی۔

اور مذکورہ خصائص سے بڑھ کر یہی بات ہے جو شیخ ابن تیمیہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ساق عرش، جنت کے دروازوں، گنبدوں، درختوں، پھلوں اور پتوں پر لکھا ہوا ہے۔

محققین وباحثین کیوں خاموش ہیں؟ ریسرچ اور ایڈٹ کرنے والے کیوں مہربلب ہیں؟ ان مسائل پر نقد و جرح کرنے کی ان کی صلاحیت کہاں کھو گئی ہے؟ کیا ان کی نظر سے یہ مسائل ابھی نہیں گزرے ہیں؟ (جو شیخ ابن تیمیہ و شیخ ابن قیم کی کتابوں میں درج ہیں)

نبی کریم! حاکم و ضامن جنت

اہل علم کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت زیر بحث رہی ہے کہ آپ جنت کی جاگیر عطا فرماتے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ شہاب الدین قسطلانی اور علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی (رشاح مواہب لدنیہ) نے اس خصوصیت کا اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔

یہ عطا، جنت توحید و رسالت کی گواہی دینے والوں کے لئے باذن الہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی یا الہام یا تفویض جنت کی یہ تقسیم ہوگی۔ جس کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ملتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ معط۔ میں تقسیم کرنے والا اور اللہ عطا کرنے والا۔ اگر یہ تعبیر صحیح ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو پھر یہ تعبیر کیسے صحیح نہیں ہوگی کہ جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہے۔ بلکہ آپ کے قدم کے نیچے ہے۔

مطلب تو ایک ہی ہے۔ اور ہر ادنیٰ طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ مجازی تعبیر ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ جنت والدین بالخصوص ماں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔

یہی مطلب یہاں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرماں برداری اور آپ سے محبت و موالات کے ذریعہ جنت حاصل ہوتی ہے۔

اس خصوصیت کے امثال و شواہد بہت سے ہیں جن سے اس کی صحت ثابت ہے۔ جنت کی جاگیر عطا فرمانے کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اہل ایمان کے لئے جنت کے ضامن ہیں۔ چنانچہ بیعت عقبہ کرنے والوں کو یہ سعادت حاصل ہے۔

عبادہ بن صامت سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں بیعت عقبہ اولیٰ کرنے والوں میں شامل تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ پاک پر اس کی بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانیں گے۔ چوری نہیں کریں گے۔ زنا نہیں کریں گے۔ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ کسی پر کوئی بہتان نہیں لگائیں گے۔ کسی نیک کام کے کرنے میں کوئی نا فرمانی نہیں کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگر تم نے اپنا یہ عہد پورا کیا تو تمہارے لئے جنت ہے۔ اور اگر اس میں کوئی بد عہدی کی تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے اور چاہے تو تمہاری مغفرت فرمادے۔ ذکرہ ابن کثیر فی باب بدء اسلام الانصار (السیرۃ ج ۲ - ص ۱۷۶)

حدیث نبوی میں اس کی تصریح ہے کہ یہ بیعت مشروط بالجنۃ ہے۔

عبادہ بن صامت سے روایت ہے۔ میں ان نقباء میں سے ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ چوری نہیں کریں گے۔ زنا نہیں کریں گے۔ اللہ نے جس کا قتل حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کریں گے۔ اور جنت میں نہ جائیں اگر یہ افعال ہم سے صادر ہوں۔ رواہ البخاری فی کتاب مناقب الانصار باب بیعة العقبة۔ ایک روایت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جس نے اپنا یہ عہد پورا کیا اس کے لئے جنت ہے۔ کنز فی البدایۃ ج ۲ ص ۱۵۰۔

قتادہ سے روایت ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ہمارے اس عہد کی تکمیل کے بدلہ میں ہمیں کیلے ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ جنت۔ ھ۔ البدایۃ ج ۳ ص ۱۶۲۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ فاذا علمتم ذلك فلكم على الله الجنة وعلى۔ رواہ الطبرانی۔ انظر كنز العمال ج ۱ ص ۶۳۔ و مجمع الزوائد ج ۶ ص ۴۷۔

جب تم نے یہ جان لیا اور اس پر عمل کرو تو تمہارے لئے جنت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور میری بھی ضمانت ہے۔

عتبہ بن عمرو انصاری سے بھی یہی روایت ہے۔ فاذا علمتم ذلك فلكم على الله

الجنة وعلى۔ رواہ ابن ابی شیبۃ وابن عساکر۔ انظر كنز العمال ج ۱ ص ۶۷۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاه
نعلیه۔ فقال له اذهب فمن لقیك وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله فبشره
بالجنة۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نعلین مبارک مرحمت فرما کر ارشاد فرمایا۔ جاؤ اور اس
دیوار کے پیچھے جو شخص بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔

نبی کریم کے دست کرم میں پروانہ جنت

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ يوضع للأنبياء منابر من نور يجلسون عليها ويبقى
منبري لا اجلس عليها او قال لا اقعدها۔ قائما بين يدي ربّي مخافة ان يبعث بي
الى الجنة وتبقى امتي بعد۔

فاقول يا رب امتي امتي۔ فيقول الله عز وجل۔ يا محمد ما تريد ان اصنع بامتك۔
فاقول يا رب عجل حسابهم۔

فيدعى بهم فيحاسبون۔ فمنهم من يدخل الجنة برحمته ومنهم من
يدخل الجنة بشفاعتي۔

فما ازال اشفع حتى اعطى صكاً كابر رجال قد بعث بهم الى النار۔ حتى ان مالكا
خازن النار ليقول۔ يا محمد ما تركت لغضب ربك في امتك من نقمة۔ رواه الطبراني
في الكبير والوسط والبيهقي في البعث۔ قال المنذري وليس في رواته متروك۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ انبیاء کرام کے لئے فورانی منبر بچائے جائیں گے۔
جن پر وہ بیٹھیں گے۔ میں اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ اپنے رب کے حضور اس اندیشہ کے ساتھ کھڑا رہوں گا کہ
مجھے تو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور کہیں میری امت یوں ہی نہ رہ جائے۔

میں عرض کروں گا اے رب! میری امت میری امت۔ اللہ عز وجل ارشاد فرمائے گا۔ اے محمد! تم اپنی

امت کے بارے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟

میں عرض کروں گا۔ اے رب! اس کا حساب جلد کر دے۔ تو میری امت کو طلب کر کے اس کا حساب کر دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے کچھ امتی جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ اور میری شفاعت سے کچھ امتی کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔

میں اپنی امت کی شفاعت جاری رکھوں گا اور کچھ لوگ جنہیں جہنم میں بھیجا جا چکا ہو گا انہیں پرواز جنت دوں گا۔ داروغہ جہنم مالک مجھ سے کہیں گے۔ اے محمد! آپ نے اپنی امت پر اپنے رب کے غضب کے لئے کچھ نہیں چھوڑا۔

نبی کریم اور عطاء جنت

جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کیا۔ ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔

على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكم الجنة۔

نشاط و کسمندی کی ہر حالت میں سمع و طاعت پر، تنگ دستی کے وقت خرچ کرنے پر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر۔ پھر تمہارے لئے جنت ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا۔ امام احمد نے حضرت جابر ہی سے یہ روایت اس طرح کی ہے۔ حضرت عباس کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ اور جب ہم اس بیعت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا۔

اخذت واعطيت۔ ۱۱ فتح الباری ج ۷ ص ۲۲۳۔ رواہ احمد۔ مجمع الزوائد ج ۶ ص ۴۸۔

یعنی تم نے بیعت کی اور ہم نے تمہیں جنت عطا کی۔

ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ تصریح ہے۔ حضرت جابر نے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا۔

سمع وطاعت پر مجھ سے بیعت کرو۔ اور آخر میں فرمایا ولكم الجنة۔ پھر تمہارے لئے جنت ہے۔

صحابہ نے عرض کیا۔ واللہ! ہم یہ بیعت کبھی نہیں توڑیں گے۔ پھر ہم نے بیعت کی اور آپ نے ہماری بیعت لی۔ اور اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمائی۔ قال الہیثمی روی اصحاب السنن طرفنا منه۔ رواہ احمد والبیہاق۔ ورجال احمد رجال الصبیح۔ ۱۷ (مجمع الزوائد ج ۶ ص ۴۶)

نبی کریم جنت فروخت کرنے والے اور عثمان بن عفان اس کے خریدار

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔
بیعت حق کے ساتھ عثمان بن عفان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبار جنت خریدی۔
ایک مرتبہ بتر معونہ خرید کر اور دوسری مرتبہ حبش عسرت (غزوہ تبوک) کی تیاری میں مدد دے کر۔
رواہ الحاکم فی مستدرکہ ج ۳ ص ۱۰۷ وصححه۔

ہر صاحب عقل سمجھتا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی رسول و نبی و فرشتہ خواہ کتنا ہی جلیل القدر و عظیم المرتبت ہو وہ نہ تو جنت کا مالک ہے نہ اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک رسولوں کو عزت و کرامت و رفعت حاصل ہے اس لئے دوسروں سے انہیں ممتاز بنانے کے لئے اس نے انہیں اپنے انعام و احسان سے بھی نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان عطایا و تصرفات کو بطور احترام و تعظیم ان کی طرف بھی منسوب کر دیا جاتا ہے۔

عقل کے اسی پیمانہ سے خصائص نبوی کے باب میں یہ کہنے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی جاگیر عطا فرماتے ہیں۔ یا جنت کے ضامن ہیں۔ یا وہ جنت فروخت کرتے ہیں۔ یا جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ حالانکہ بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جنت ہے اور اس حقیقت کا انکار وہی جاہل کر سکتا ہے جو معمولی مسائل علم سے ادنیٰ سطح کی بھی واقفیت نہ رکھتا ہو۔

شب میلاد النبی کی تفصیل کا مطلب

خصائص نبوی بیان کرتے ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے افضل ہے۔ اور ان دونوں راتوں کا انہوں نے موازنہ بھی کیا ہے۔

یہاں ہم اس نکتہ کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ جس شب میلاد کو شب قدر سے افضل سمجھا جاتا ہے وہ صرف وہی شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں آج سے صدیوں پیشتر آپ کی ولادت طیبہ ہوئی۔ آپ کی وہ حقیقی شب ولادت ہی شب قدر سے افضل ہے۔ جب کہ اس شب قدر سے کوئی واقف بھی نہ تھا۔ اس سے وہ شب نہیں مراد ہے جو ہر سال ماہ ربیع الاول میں شب میلاد النبی کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔

اور حق بات یہ ہے کہ اس مسئلہ پر بحث و مباحثہ کرنے سے کوئی بڑا فائدہ نہیں حاصل ہو جاتا اور اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے افضل ہے اور وہ شب میلاد بہت پہلے گزر چکی ہے جب کہ شب قدر ہر سال آتی ہے اور یہ ہر رات سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ۔ (قدر - ۱-۳)

بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اور تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

اس مسئلہ تفضیل پر علماء و اسلاف کی بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ اور شیخ ابن تیمیہ نے کافی دقت نظر کے ساتھ اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے کہ شب قدر افضل ہے یا شب معراج؟ جب کہ اس مسئلہ پر بحث کا ثبوت نہ ائمہ سلف سے ملتا ہے نہ اہل قرون اولیٰ سے۔ تو پھر صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بحث کا کیا ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے۔

شیخ ابن تیمیہ کا فتویٰ

شیخ ابن قیم نے لکھا ہے۔ شیخ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا۔ ایک شخص کہتا ہے۔ شب معراج شب قدر سے افضل ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے شب قدر شب معراج سے افضل ہے ان دونوں میں کس کی بات صحیح ہے؟

شیخ ابن تیمیہ نے جواب دیا۔ الحمد للہ! شب معراج کو شب قدر سے افضل بنانے والے کی

مراد اگر یہ ہے کہ وہ شب جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور ساتھ ہی ہر سال کی شب معراج اس حیثیت سے افضل ہے کہ ان میں امت محمدیہ کی عبادت و دعا و شب بیداری کرنا شب قدر سے افضل ہے تو یہ خیال باطل و فاسد ہے اور کوئی مسلمان ایسی بات نہ کہتا ہے نہ اسے صحیح سمجھتا ہے۔ اور اگر اس کی مراد یہ ہے کہ وہ شب متعین جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور اس میں آپ ایسی نعمتوں سے نوازے گئے جو دوسری راتوں میں آپ کو حاصل نہیں ہوئیں اور کسی مخصوص عبادت و شب بیداری کو اس شب میں مشروع نہ سمجھا جائے تو یہ صحیح ہے۔

انظر مقدمة زاد المعاد لابن القيم .

حدیث لاتطرونی کا مطلب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ لاتطرونی کما اھرت النصارى عیسیٰ بن مریم۔
نصرانیوں نے عیسیٰ بن مریم کی جس طرح بے جا تعریف کی ویسی میری تعریف نہ کرنا۔
اس حدیث سے کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش کرنا
ہی بیجا اور غلو مذموم ہے جس سے شرک تک بات جا پہنچتی ہے۔ اور ایسے لوگ یہ بھی سمجھ بیٹھے کہ
عامہ بشر سے آپ کو ممتاز کرنے والی تعریف اور آپ کی مدح و ستائش و نعت و وصف بیان
کرنے والا شخص سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالفت اور دین میں بدعت رائج کرنے
کا مرتکب ہے۔

اس سو، فہم سے ان لوگوں کی قلت نظر کا پتہ چلتا ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس چیز کی ممانعت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا
کہا۔ ایسی کوئی بیجا و بے بنیاد بات میری تعریف میں نہ کہی جائے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ بھی
نصرانیوں جیسا ہی ہو جائے گا۔

اور آپ کو افضل نوع بشر، اللہ کا مقرب ترین بندہ اور معظم ترین رسول قرار دیتے ہوئے
وصف و مدح کرنا حق ہے۔ کیوں کہ آپ سارے انسانوں میں سب سے کامل و توحید والے ہیں اور
اس تعریف میں نہ کہیں سے عقیدہ نصاریٰ جھلکتا ہے نہ ہی آپ کی ذات حقیقت بشریت سے
خارج ہوتی ہے۔ امام شرف الدین بوصیری نے بالکل صحیح کہا ہے کہ

دع ما اذعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحکم
عیسیٰ بن مریم کے بارے میں نصرانیوں کے دعویٰ انبیت کو چھوڑ کر خاتم النبیین محمد رسول اللہ کے بارے
میں جو چاہو حکم لگاؤ اور فیصلہ کرو۔

فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بضم
اس لئے کہ محمد رسول اللہ کی فضیلت و عظمت کی کوئی حد نہیں ہے کہ اسے کوئی بیان کرنے والا زبان سے بیان کر سکے۔
اپنے نبی مقرب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف میں خود خالق کائنات
ارشاد فرماتا ہے۔

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ - (القلم - ۴)

اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔
آپ کے ساتھ آداب گفتگو کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ - (حجرات - ۲)
اے ایمان والو! نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ اور ان کے حضور اس طرح بلند آواز سے
بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔
اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا - (نور - ۶۳)

رسول کو تم اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔
پکارنے اور گفتگو کرنے میں ادب نہ ملحوظ رکھنے کی مذمت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْعُجْرَاتِ الْكُثْرُ هُمْ لَا يُعْقِلُونَ - (حجرات - ۴)
بے شک تمہیں حجروں کے باہر سے پکارنے والوں میں اکثر لوگ بے عقل ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کی نعتیں پیش کیا کرتے تھے۔
آپ کی تعریف و توصیف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت انصاری بارگاہ رسول میں
عرض کرتے ہیں۔

من الله مشهود يلوح ويشهد

انقر عليه للنبوۃ من اتم

اللہ کی طرف سے مشہود اور منور مہر نبوت آپ پر تابندہ اور آپ کی شاہد ہے۔

اذا قال في الخمس المؤذن اشهد

وضم الاله اسم النبي مع اسمه

اللہ نے نام نبی کو اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے کہ پنجوقتہ اذان میں مؤذن شہادتِ توحید کے ساتھ شہادتِ رسالت بھی دیتا ہے۔

و شقّ له من اسمه ليحلّه فندو العرش محمود وهذا محمد
اللہ نے آپ کے اجلال و اکرام کے لئے اپنے نام سے آپ کے نام کو مشتق کیا ہے۔ تو مالکِ عرش بریں کا نام
محمود اور زینتِ فرش زمیں کا نام محمد ہے۔ (اور دونوں کا مادۂ اشتقاق حمد ہے)

نبی اتانا بعد یأس وفترۃ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد
رسولوں کی بعثت کے طویل وقفہ اور لوگوں کی مایوسی کے بعد یہ نبی ہمارے اندر تشریف لائے جب کہ
روئے زمین پر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔

فامسئ سراجاً مستنیراً وهادياً يلوح كما لاح الصقيل المهند
تو آپ روشن چراغ اور رسول ہادی ہوئے۔ آپ کا نور صیقیل کردہ ہندی تلوار کی طرح جگمگا رہا ہے۔
فانذرتنا ناراً و بشر جنۃ و علمنا الاسلام فالله نحمد
ہمیں آتشِ جہنم سے ڈرایا اور جنت کی بشارت دی اور اسلام کی تعلیم دی۔ تو ہم حمد الہی بجالاتے ہیں۔
یہ نعتیہ اشعار بھی حضرت حسان بن ثابت انصاری کے ہیں۔

یارکن معتمد وعصمة لائتہ وملاذ منتجع وجار محب اور
اے بھروسہ و پناہ و مدد و ہمسائیگی چاہنے والے کے ہمارا پناہ گاہ!

یا من تخیره الاله لخلقه فحباه بالخلق الزکی الطاهر
اور اے مخلوقات میں اللہ کے منتخب! جسے اس نے پاکیزہ اخلاق سے نوازا ہے۔

انت النبی وخیر عصیۃ ادم یا من یجود کفیض بحر زاجر
اے بحرِ مواج کے سیلِ رواں کی طرح جو دوسخا کرنے والے! آپ ہی نبی خاتم اور سرخیل و افضل
اولادِ آدم ہیں۔

میکال معک وجبریل کلاهما مدد لنصرت من عزیز و قادر
رب عزیزِ قادر کی طرف سے آپ کی حمایت و نصرت کے لئے جبریل و میکائیل دونوں آپ کے ساتھ رہے
کر آپ کے مددگار ہیں۔

حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عرض کرتی ہیں۔

الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا وکنت بنا برأ ولم تلت جافیا
یا رسول اللہ! آپ ہماری امید تھے۔ ہمارے ساتھ آپ حسن سلوک والے تھے بے رنجی برتنے والے نہیں تھے۔
وکنت رجیبا ہادیا ومعلمنا لیبتک علیک الیوم من کان باکیا
آپ رحم کرنے والے ہایت دینے والے اور تعلیم دینے والے تھے آج جسے رونا ہو وہ آپ پر آنسو بہا لے
صدقت وبلغت الرسالة صادقا ومیت صلیب العود ابلح صافیا
آپ صادق رہے اور صداقت کے ساتھ پیغام حق پہنچایا۔ اور آپ اکیل و روشن و پاکیزہ رہ کر اس جہان
سے تشریف لے گئے۔

ہندیٰ لرسول اللہ امی وخالقی وعمی و آبائی و نفسی و مالیا
میری ماں، میری خالہ، میرے چچا، میرے آبا و اجداد اور میری جان و مال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر تہ بان ہوں۔

فلو ان رب الناس ابقی نبینا سعدنا ولكن امره کان ماضیا
کاش! رب کائنات ہمارے نبی کو ہمارے درمیان ہی باقی رکھتا تو ہم کتنے خوش نصیب ہوتے لیکن اللہ کا حکم
تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔

علیک من اللہ السلام تحیة وادخلت جنات من العدن راضیا
اللہ کی جانب سے آپ پر سلام تحیت ہو۔ آپ جنت الفردوس میں رضا و رغبت کے ساتھ خوش آمدید کہے گئے
افاطم صلی اللہ رب محمد علی جدت امی بطیبتہ شاریا
اے فاطمہ زہراء! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بے شمار رحمتیں ہوں اس قبر نبوی پر جو مدینۃ الرسول
کی زینت ہے۔

حضرت کعب بن زہیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اپنا مشہور قصیدہ
بانت سعاد پیش کیا جس کا مطلع ہے۔

بانت سعاد فقلبی الیوم مقبول متیم اثرہا لم یفد مکیول
آگے عرض کرتے ہیں۔

انبت ان رسول الله اوعدني و العفو عند رسول الله مأمول
 ان الرسول لنور يستضاء به مهتد من سيوف الله مسلول
 ابو بكر بن الانباری روایت کرتے ہیں۔ جب کعب بن زہیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 اپنا یہ شعر سنایا۔

ان الرسول لنور يستضاء به مهتد من سيوف الله مسلول
 بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ آپ اللہ کی بے نیام شمشیر برآں ہیں
 تو یہ شعر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کعب بن زہیر کو انعام میں اپنی چادر مبارک
 عطا فرمادی۔

بعد میں امیر معاویہ بن ابی سفیان نے دس ہزار کے بدلے اس چادر مبارک کو لینا چاہا
 تو کعب بن زہیر نے کہا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انعام ہرگز کسی کو نہیں دوں گا۔ کعب بن
 زہیر کا جب انتقال ہو گیا تو امیر معاویہ نے بیس ہزار دے کر یہ چادر مبارک ان کے وارثین سے
 حاصل کر لی۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعریف اس طرح فرمائی ہے۔

انا خير اصحاب اليمين — انا خير السابقين — انا اتقى ولد آدم و
 اكرمهم على الله ولا فخر — رواه الطبرانی والبيهقي في الدلائل .

میں جنت والوں میں سب سے بہتر ہوں۔ میں سابقین میں سب سے بہتر ہوں۔ میں اللہ کے نزدیک
 اولاد آدم میں سب سے زیادہ تقویٰ و کرامت والا ہوں۔ اور کوئی فخر نہیں۔

اور فرمایا۔ انا اكرم الاولين والآخرين ولا فخر۔ رواه الترمذی والدارمی۔
 میں اولین و آخرین میں سب سے محترم و مکرم ہوں اور کوئی فخر نہیں۔

اور فرمایا۔ ولم يلق ابواي على سفاح قط۔ رواه ابن عمر العدي في مسنده۔

میرے آباء و اہمات میں سے کسی نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔

اور جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں۔

قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ار رجلا افضل من محمد ولم ار

افضل من بنی ہاشم۔ رواہ البیہقی والبیہقی والطبرانی عن عائشة رضی اللہ عنہا۔

میں نے زمین کے مشرق و مغرب میں گھوم پھر کر دیکھا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی شخص اور بنی ہاشم سے افضل کوئی قبیلہ نہیں دیکھا۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بالبراق لیلة اسریٰ یہ فاستصعب علیہ فقال له جبریل: بمعتمد فعل هذا۔ فمارکبیت احدکم علی اللہ منہ فارفض عرقا۔ رواہ البخاری وصحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب معراج کے وقت براق پیش ہوا تو وہ کچھ ٹھہرے کرنے لگا۔ جبریل امین نے اس سے کہا۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایسا کر رہے ہو۔ تمہاری پشت پر ان سے زیادہ محترم و مقبول بارگاہ الہی کوئی شخص کبھی سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامة ولا فخر۔ وبیدی لواء الحمد ولا فخر۔ وما من نبی یومئذ۔ آدم فمن سواہ۔ الا تحت لوائی۔ وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر۔ رواہ الترمذی وقال حسن صحیح۔

میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور کوئی فخر نہیں۔ میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور کوئی فخر نہیں۔ اس دن آدم اور سارے نبی میرے پرچم کے سایہ میں ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے لئے زمین شق ہوگی۔ اور فخر نہیں۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس خروجا اذ ابعثوا، انا قائدہم اذا وفدوا۔ وانا خطیبہم اذا انصتوا۔ وانا شفیعہم اذا حبسوا۔ وانا مبشرہم اذا یئسوا۔ الکرامة والمفاتیح یومئذ بیدی۔ ولواء الحمد یومئذ۔

وانا اکرم ولد آدم علی ربی۔ یطوف علی الف خادم کانہم بیض مکنون اولؤلؤ منشور۔

رواہ الترمذی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قبر سے اٹھائے جانے کے وقت میں سب سے پہلے

اٹھوں گا۔ بارگاہ رب میں پیشی کے وقت میں قیادت کروں گا۔ جب سب خاموش ہوں گے تو میں ان کی ترجمانی و نمائندگی کروں گا۔ جب کسی کو شفاعت کی اجازت نہ ہوگی اس وقت میں شفاعت کروں گا۔ مایوسی کی کیفیت میں خوشخبری سناؤں گا۔ عزت و کرامت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی اور لوہار الحمد اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔

میں اپنے رب کی بارگاہ میں اولاد آدم کے درمیان سب سے زیادہ عزت و کرامت والا ہوں۔ بکھرے موتیوں جیسے ایک ہزار خادم میرے ارد گرد گھومیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انا اول من تنشق عنه الارض فاكسى حلة من حلل الجنة ثم اقوم على يمين العرش۔
لیس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام غیری۔ رواہ الترمذی وقال حسن صحیح۔

میرے لئے زمین سب سے پہلے شق ہوگی۔ مجھے جتنی جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا۔ میرے سوا کوئی مخلوق اس جگہ نہیں کھڑی ہوگی۔

انبیاء بشر ہیں لیکن.....

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی اپنے احوال و ظروف و معاملات و عوارض میں دوسرے انسانوں جیسے ہی ہیں۔ حالانکہ یہ محض جہل و اصرار اور خطا و غلطی ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل و براہین اس خیال فاسد کی مکمل طور پر تردید کرتے ہیں۔ حقیقت اصلی یعنی بشریت، انبیاء کرام اور سبھی اولاد آدم میں قدر مشترک ہے۔ جیسا کہ ارشاد خالق کائنات ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ - (کہف - ۱۱۰)

تم نہ مادی میں بشر ہی ہوں جیسے تم بشر ہو۔

مگر اپنے اوصاف و خصائص اور صفات و محاسن میں انبیاء کرام دوسرے انسانوں سے بدرجہا ممتاز و فائق ہیں۔ ورنہ ان کی خوبی ہی کیا رہ جائے گی۔ اور دوسروں پر ان کی ترجیح و انتخاب کا فائدہ ہی کیا رہ جائے گا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں ہم یہاں کچھ برزخی خصائص اور دنیوی صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام اللہ کے بندوں میں منتخب و برگزیدہ جماعت کا نام ہے۔ اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ حکمت سے نوازا ہے۔ قوت عقل و صحت رائے عطا فرمائی ہے۔ اور انہیں اس لئے منتخب فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں۔ اس کے احکام و اوامر سے انہیں آگاہ فرمائیں۔ اس کے غضب و مواخذہ سے انہیں ڈرائیں۔ اور انہیں دنیوی و آخری سعادت کی راہ دکھائیں۔

اللہ عز و جل کی حکمت و مشیت یہ ہوئی کہ یہ انبیاء بشر ہی ہوں تاکہ لوگ ان سے مل جل سکیں۔ ان سے استفادہ کر سکیں۔ ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اور ان کے اخلاق و کردار کی پیروی کر سکیں۔

۲۷۷
یہ بشریت تو عین اعجاز ہے۔ وہ جس بشر میں سے بشری مخلوق ہیں۔ لیکن دوسرے انسانوں سے اتنے ممتاز ہیں کہ وہ ان کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جس سے واضح اور ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے اوصاف و خصائص کو چھوڑ کر ان کے اندر محض عام بشریت پر نظر رکھنا اور اس کی بات کرتے رہنا یہ جاہلانہ مشرکانہ نظریہ ہے۔

یہ جاہلانہ مشرکانہ نظریہ پہلی قوموں کی وراثت ہے جس کا رب کائنات نے قرآن حکیم میں متعدد جگہ ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً۔

نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے جو کہا اس کا ذکر اللہ نے اس طرح کیا ہے۔

فَقَالِ الْمُلَا الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرٰكَ الْاَبْشَرَا قَتَلْنَا. (ہود - ۲۷)

تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں اپنا جیسا ہی بشر دیکھتے ہیں۔

موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام سے ان کی قوم نے جو کہا اس کا ذکر اللہ نے اس طرح کیا ہے۔

فَقَالُوا اَنْتُمْ لِبَشَرِیْنِ مِثْلُنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِבَادُونَ. (المونون - ۴۷)

تو وہ لوگ بولے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں گے جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔

ثمود علیہ السلام سے ان کی قوم نے جو کہا اس کا ذکر اللہ نے اس طرح کیا ہے۔

مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآیَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ. (الشعراء - ۱۵۴)

تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو۔ اور اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔

شعیب علیہ السلام سے اصحاب ایکہ نے جو کہا اس کا ذکر اللہ نے اس طرح کیا ہے۔

قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسْعِرِیْنَ وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَاِنْ نَحْنُ لَكِنْ الْكَٰذِبِیْنَ. (الشعراء - ۸۶)

بولے تم پر جادو ہوا ہے اور تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔

سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکوں نے صرف بشریت کی نگاہ سے دیکھا

جس کا ذکر اللہ نے اس طرح کیا ہے۔

وَقَالُوا مَا لِہِذَا الرَّسُوْلِ یَا کُلُّ الطَّعَامِ وَیَمْشِیْ فِی الْاَسْوَاقِ.

(فرقان - ۷)

اور بولے اس رسول کو کیا ہوا ہے۔ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔

صفات انبیاء کرام

انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین اگرچہ بشر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، تندرست بھی رہتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، عورتوں سے نکاح بھی کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کے عوارض مثلاً ضعیفی و بڑھاپا اور موت انہیں بھی طاری ہوتی ہے، لیکن وہ بڑی خصوصیات کے حامل اور عظیم صفات سے متصف ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ لازمی طور پر ہوتی ہیں اور ان صفات کا خلاصہ یہ ہے۔

صدق، تبلیغ، امانت، فطانت، تنفر پیدا کرنے والے عیوب سے تحفظ، عصمت۔
ان صفات کی یہاں تفصیل نہیں کی جاسکتی۔ اسلامی کتابوں میں ان پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہاں صرف چند صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے جس سے انبیاء کرام دوسرے بشر سے ممتاز ہو جاتے ہیں اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثابت و متحقق صفات ہی کا ذکر اس وقت کافی ہے۔

آگے کی طرح پیچھے بھی نبی کریم کی قوت مشاہدہ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
هل ترون قبلتي طهنا۔ فوالله ما يخفى عليّ ركوعكم ولا سجودكم اني لاراكم من ورائي۔ (البخاری و مسلم)

واللہ! مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ رہتا ہے نہ سجدہ۔ میں تمہیں اپنے پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فاني اراكم من امامي ومن خلفي۔ (صحیح مسلم)

اے لوگو! میں تمہارا امام ہوں۔ رکوع اور سجدہ مجھ سے پہلے نہ کرو۔ میں تمہیں اپنے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے دیکھتا ہوں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انی لا نظری ما ورائی کما انظرانی ما بین یدی - (اخرج عبد الرزاق فی جامعہ والحاکی وابو نعیم)
میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انی لا راکم من وراء ظہری - (اخرج ابو نعیم)

میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

نبی کریم کی رویت و سماعت

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انی اری ما لاترون واسمع ما لاتسمعون - (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ)

میں جو دیکھتا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھتے اور میں جو سنتا ہوں وہ تم لوگ نہیں سنتے۔

اسی حدیث میں ہے۔ آسمان میں چڑچڑاہٹ ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ چڑچڑاہٹ ہوتی
بھی چاہئے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آسمان میں چار انگلی بھی
کوئی ایسی جگہ نہیں جس میں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ واللہ! جو میں جانتا ہوں
اسے اگر تم جان لو تو مہنسو کم اور روؤ زیادہ۔ اور بستروں پر عورتوں سے لذت اندوزی بھی نہ کر سکو۔
بلکہ پہاڑوں پر چڑھ کر اللہ کی پناہ ڈھونڈھنے لگو۔ (رواہ احمد و ترمذی وابن ماجہ)

یہ ارشاد نبوی سن کر حضرت ابو ذر کی زبان سے نکلا۔

یا لیتنی کنت شجرة تعفد - (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ)

کاش! میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔

بغل شریف

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیه فی الدعاء حتی یری بیاض

ابطہ - (البخاری ومسلم)

میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دعا کے لئے دراز کئے ہوئے نہیں۔ اور آپ

کے بغل شریف کی چمک نظر آرہی ہے۔

حضرت جابر سے ایک دوسری روایت ہے۔

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد يسئ بياض البطيخ - (اخرجه ابن سعد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کے بغل شریف کی چمک نظر آتی۔

صحابہ کرام سے کئی ایسی احادیث منقول ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل شریف کی چمک کا ذکر ہے۔

الحب الطبری نے لکھا ہے کہ بغل شریف کا رنگ جدا تھا۔ قرطبی نے بھی لکھا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے بغل شریف میں بال نہیں تھے۔

جمائی سے پاکی

حضرت یزید بن الاصم سے روایت ہے۔

ماشاء الله صلى الله عليه وسلم قط - (اخرجه البخارى فى التاريخ و

ابن ابى شيبة فى المصنف ابن سعد)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔

حضرت مسلم بن عبد الملک بن مروان سے روایت ہے۔

ماشاء الله صلى الله عليه وسلم قط - (اخرجه ابن ابى شيبة)

کسی نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی۔

خوشبودار پسینہ

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق و جاءت امي

بقارورة فجعلت تسلك العرق فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سليم

ما هذا الذى تصنعين. قالت عرق نجعله لطيبنا وهو الهيب الطيب - (مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور قیلو فرمایا۔ آپ کے جسم اطہر سے

جب پسینہ نکلنے لگا تو میری ماں ام سلیم نے ایک شیشی لے کر اس میں اس پسینہ کو جمع کرنا شروع کیا اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ ارشاد فرمایا۔ ام سلیم! یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا

یا رسول اللہ! پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ اسے ہم خوشبو میں ڈالیں گے کیوں کہ یہ پسینہ تو سب کے پاکیزہ و خوشبودار ہے۔
حضرت انس بن مالک ہی سے ایک دوسری روایت ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاقی ام سلیم فیقیل عندها فتبسط له نطعا
فیقیل علیہ۔ وکان کثیر العرق۔ فکانت تجمع عرقہ فتجعلہ فی الطیب والقواریر۔
فقال یا ام سلیم ما هذا۔ قالت عرقت ادونبہ طیبی۔ (صحیح مسلم)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ام سلیم کے گھر آکر قیلوہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ آپ کے لئے ایک
چمڑا بچھا دیا کرتیں اور آپ اس پر قیلوہ فرماتے۔ آپ کو پسینہ بہت آتا تھا۔ ام سلیم وہ پسینہ جمع کر کے
خوشبو میں ملا دیتیں اور شیشی میں رکھ لیا کرتیں۔ آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا۔ ام سلیم! کیا کر رہی ہو؟
انہوں نے عرض کیا آپ کا پسینہ ہے جسے میں خوشبو میں ملا دیا کرتی ہوں۔

درازی قد

حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے
نہ پستہ قد بلکہ درمیانہ قد تھے جب تنہا چلتے۔ اور کوئی لمبا آدمی بھی آپ کے ساتھ چلتا تو آپ
اس سے لمبے نظر آتے۔ کبھی دو لمبے آدمی آپ سے شانہ ملائے تو آپ ان سے بھی لمبے ہوتے۔
اور جب وہ جدا ہو جاتے تو آپ کے قد کو درمیانہ ہی کہا جاتا۔ (تاریخ ابن خثیمہ و بیہقی و ابن عساکر)
ابن سبع نے ان خصائص کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ مجلس میں تشریف
فرما ہوتے تو سارے بیٹھنے والوں سے آپ کا شانہ بلند ہوتا۔

قد بے سایہ

حضرت ذکوان سے روایت ہے۔

دھوپ اور چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا (اخرجہ الحاکم والترمذی)
ابن سبع نے لکھا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ زمین پر آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔
آپ نور تھے۔ جب دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔
بعض علماء کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کی شہادت اس سے ملتی ہے

کہ آپ دعا کیا کرتے تھے واجعلنی نوراً۔ اے اللہ! مجھے نور ہی نور بنادے۔
ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی تھی کہ مکھی آپ پر نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ (ذکرہ القاضی عیاض والعزنی مولدہ)
ابن سبع نے لکھا ہے۔ آپ کے کپڑوں پر مکھی کبھی نہ بیٹھ سکی۔

باب برکت خون

حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے۔
ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ پچھنا لگوا رہے تھے۔
جب فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا۔ عبد اللہ! یہ خون لے جا کر ایسی جگہ بہا دو جہاں کوئی اسے نہ دیکھ سکے۔
عبداللہ بن زبیر وہ خون خود ہی پی گئے اور واپس چلے آئے۔ حضور اکرم نے دریافت فرمایا۔
عبداللہ! تم نے خون کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا میں نے اسے ایسی جگہ چھپا دیا جو لوگوں کی نظروں
سے پوشیدہ ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔ تم نے اسے پی لیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں! آپ نے ارشاد
فرمایا۔ بڑے عجیب ہو تم۔ لوگوں کو تم سے اور تمہیں لوگوں سے شرم نہ پہنچے۔
صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن زبیر کی طاقت و شجاعت اسی خون کی وجہ سے تھی۔

(اخرج البزاز وابویعانی والطبرانی والعاکم والبیہقی)

نیند کی کیفیت

حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ وتر
سے پہلے سو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا۔

یا عائشہ! ان عینی تنام ولا ینام قلبی۔ (صحیح بخاری و مسلم)

اے عائشہ! میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

تنام عینی ولا ینام قلبی۔ (صحیح بخاری و مسلم)

میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الانبياء تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم۔

انبياء کی آنکھیں سوتی ہیں ان کے دل نہیں سوتے۔

بدخوابی سے پاکی

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

ما احتلم نبی قط وانما الاحتلام من الشیطن (اخرج الطبرانی من طریق عکرمہ

عن انس وابن عباس۔ والدی نوری فی المجالسة من طریق مجاهد عن ابن عباس)

کسی نبی کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ احتلام شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔

الاستشفاء بالبول

حضرت ام ایمن سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت گھر کے ایک کنارے جا کر پکی ہوئی مٹی کے ایک برتن میں استنجار (پیشاب) کیا۔ میں رات میں اٹھی اور مجھے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے وہی پی لیا۔ صبح ہوئی تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ یہ سن کر آپ ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا۔

انک لن تشکی بطنک بعد یومک هذا ابدا۔ (اخرج الحسن بن سفيان

فی مسنده۔ وابویعنی دالحاکم والدارقطنی وابونعیم)

آج کے بعد سے تمہارے پیٹ میں کبھی کوئی شکایت نہ ہوگی۔

حضرت ابن جریج سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

مجھے بتلایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک برٹے پیالہ میں استنجار (پیشاب) فرما کر اسے اپنے تخت کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ پیالہ میں کچھ نہیں ہے۔ تو ام حبیبہ کی خادمہ برکہ حبشیہ سے پوچھا۔ پیالہ کا پانی کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا میں تو اسے پی گئی۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا۔ اے ام یوسف (کنیت برکہ حبشیہ) تم اچھی رہو۔ اس دعا کے بعد اس برکہ حبشیہ کو کبھی مرض نہیں لاحق ہوا۔ بس اسے مرض وصال ہی ہوا اور اسی میں اسے موت آئی۔ (اخرج عبد الرزاق۔ قال ابن دحية هذه قضية اخرى غير قضية

ام ایمن۔ و برکہ ام یوسف غیر برکہ ام ایمن)

دس خصوصیات نبوی

کسی عربی شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اُن خصوصیات کا ذکر کیا ہے جن سے آپ کی ذات دوسرے انسانوں کی عام صفات بشری سے بالکل ممتاز ہو جاتی ہے۔

لَمْ يَحْتَلَمْ قَطُّ وَمَالَهُ ظِلَالٌ	خُصَّ بَيْنَا بَعْشَرَةَ خِصَالٍ
كَذَلِكَ الذَّبَابُ عَنْهُ مَبْتَعٌ	وَالْأَرْضُ مَا تَخْرُجُ مِنْهُ تَبْتَعٌ
مَنْ خَلْفَهُ يَرَى كَمَا يَرَى إِمَامٌ	تَنَامُ عَيْنَاهُ وَقَلْبُهَا يَنَامُ
وَلَدَ مَخْتُونًا إِلَيْهَا تَابِعَةٌ	لَمْ يَتَشَاوَبْ قَطُّ وَهِيَ السَّابِقَةُ
تَأْتِي إِلَيْهِ سُرْعَةً لَا تَهْرَبُ	تَعْرِفُهُ الدَّوَابُّ حِينَ يَرْكَبُ
صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ صَبْحًا وَمَسَاءً	يَعْلُو جُلُوسُهُ جُلُوسُ الْجَلِيسَا

ان چھ اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دس خصوصیات حاصل تھیں۔ آپ کا سایہ نہ تھا۔ احتلام نہیں ہوتا تھا۔ بول و براز زمین نگل جاتی تھی۔ آپ پر مکھی نہ بیٹھتی تھی۔ آنکھیں سوتی تھیں دل جاگتا رہتا تھا۔ آگے کی طرح آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ جمائی آپ کو نہیں آتی تھی۔ آپ مختون پیدا ہوئے۔ جانور آپ کو پہچان کر آپ کے تابع فرمان رہتے تھے۔ آپ شہ نشین تھے۔

مفہوم تبرک

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آثار مبارکہ و اہل بیت، اور آپ کے وارث علماء و اولیاء، رضی اللہ عنہم سے حصول برکت کی حقیقت سمجھنے میں بہت سے لوگ سخت غلطی کرتے ہیں اور تبرکات سے فیض حاصل کرنے والوں پر شرک و گمراہی کا فتویٰ لگانے کی جسارت بھی کر ڈالتے ہیں جیسا کہ ان کی عادت ہے کہ ہر چیز جو ان کے شعور و ادراک سے باہر ہو اور ان کی نظر وہاں تک نہ پہنچ سکے اس پر اسی قسم کا فتویٰ لگاتے پھرتے ہیں۔

تبرکات کے جواز بلکہ استجاب کے دلائل و شواہد بیان کرنے سے پہلے ہمیں یہ حقیقت سمجھ لینی چاہئے کہ جس سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ خواہ وہ یادگاریں ہوں کہ مقامات ہوں کہ ذوات قدسیہ، دراصل ان سے برکت حاصل کرنا ایک طرح بارگاہ الہی میں توسل ہی ہے۔

ذوات قدسیہ سے برکت حاصل کرنا اسی طرح توسل ہے کہ وہ برکت حاصل کرنے والا شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس ذات کو بارگاہ الہی کا قرب و منزلت حاصل ہے۔ اور اس کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ اسے بذات خود کوئی فائدہ پہنچانے یا شر و فساد دور کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ ہاں! باذن الہی اس کے اندر یہ طاقت ہو سکتی ہے۔

اسی طرح یادگاروں کا معاملہ ہے کہ وہ ذوات قدسیہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ اور انہیں ذوات قدسیہ کے تعلق سے ان یادگاروں کو بھی شرف و کرامت و عظمت و محبوبیت حاصل ہے۔ مقامات کا بھی یہی حال ہے کہ بالذات ان کے اندر کوئی فضیلت نہیں۔ بلکہ ان میں جو اچھے اور نیک کام ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انہیں فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً! اللہ کے نیک بندے وہاں نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور دوسری عبادتیں کریں تو رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ ملائکہ آنے لگتے ہیں۔ اور وہاں سکون و وقار کا ماحول بن جاتا ہے۔ یہی وہ برکت ہے جو

مقامات مقدسہ پر حاضر ہو کر اللہ سے طلب کی جاتی ہے۔

یہ برکت ان مقامات پر اللہ کی طرف توجہ، اس کے ذکر و دعا اور اس سے استغفار کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ وہاں جو عظیم و مقدس واقعات پیش آئے انہیں یاد کیا جاتا ہے جس سے دل میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ عزم و حوصلہ بیدار ہوتا ہے۔ نشاط و سرگرمی آ جاتی ہے کہ ان اہل صلاح و فلاح و اصحاب خیر و تقویٰ جیسی زندگی ہمیں بھی گزارنی چاہئے۔ اور علم و عمل میں ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہئے۔

موئے مبارک، آب وضو، لعاب و پسینہ سے حصولِ برکت

۱۔ جعفر بن عبد اللہ بن الحکم سے روایت ہے۔
جنگ یرموک میں خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہو گئی۔ آپ نے مجاہدین سے کہا اے فوراً تلاش کرو۔ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن پا نہ سکے۔ آپ نے پھر زور دیا کہ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ تلاش کرتے کرتے ملی۔ جو پرانی تھی کوئی نئی بھی نہ تھی۔

خالد بن ولید نے خود ہی واقعہ بیان کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور سر منڈایا۔ لوگ آپ کا موئے مبارک لینے کے لئے ہر جہاں جانب سے ٹوٹ پڑے۔ میں نے بھی سبقت کر کے آپ کی پیشانی اقدس کا موئے مبارک حاصل کر لیا۔ اور اسے اس ٹوپی کی زینت بنا لیا۔ جس جنگ میں بھی اس ٹوپی کے ساتھ میں گیا مجھے فتح و نصرت ہی ملی۔

رقال الحافظ الہیثمی۔ رواہ الطبرانی و ابویعلیٰ بنحوہ۔ و رجالہما رجال الصحیح۔ و جعفر سمع من جماعة من الصحابة۔ فلا ادري سمع من خالد ام لا۔ ۳۴۹/۹۔ و ذکرہ ابن العجری المطالب العالیۃ ج ۴ ص ۹۰۔ وفيہ يقول خالد۔ فما وجهت فی جهة الا فتحت لی
۲۔ مالک بن حمزہ بن ابی اسید الساعدی الخزرجی اپنے والد حمزہ سے وہ اپنے والد ابو اسید سے روایت کرتے ہیں۔

ان کے پاس مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جسے بئر رضاعہ کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ڈال دیا۔ تو وہ اس کنویں سے پانی پی کر برکت حاصل کیا کرتے تھے۔

حدیبیہ میں صحابہ کا حال! عروہ بن مسعود کی زبانی۔

۳۔ عروہ بن مسعود نے بڑے غور سے حدیبیہ میں صحابہ کرام کو دیکھا اور پھر اپنے یہ مشاہدات و مآثرات بیان کئے۔ (عروہ ابھی اسلام سے مشرف نہ تھے)۔

واللہ! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا۔ اور اپنے چہرے و جسم پر مل لیتا۔ آپ جب حکم دیتے تو اس کی تعمیل کے لئے صحابہ دوڑ پڑتے۔ جب آپ وضو فرماتے تو آب وضو حاصل کرنے کے لئے ایسا معلوم ہوتا کہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ آپ کے حضور جب وہ بات کرتے تو بہت آہستہ بولتے۔ آپ کی تعظیم و تکریم کا یہ حال تھا کہ نظر اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دیکھتے۔

عروہ بن مسعود نے مکہ مکرمہ واپس آ کر قریش سے کہا۔

اے لوگو! واللہ! میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں۔ میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کا دربار دیکھا ہے۔

واللہ! میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے رفقاء و ہم نشین اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی صحابہ اپنے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعظیم کرتے ہیں۔

واللہ! وہ جب تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑتا ہے جسے وہ اپنے چہرہ اور جسم پر مل لیتا ہے۔ جب وہ حکم دیتے ہیں تو دوڑ کر صحابہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو آب وضو حاصل کرنے کے لئے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ جب آپ کے حضور وہ بات کرتے ہیں تو اپنی آواز بہت آہستہ نکالتے ہیں۔ آپ کی تعظیم کی وجہ سے نظر اٹھا کر آپ کو نہیں دیکھتے۔

(رواہ البخاری فی کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد۔ فتح الباری ج ۵ ص ۳۳۰)

ابن حجر عسقلانی اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تھوک، جسم سے جدا بال، پاک ہے۔ اور بار بار وصالحین کے پاکیزہ متروکات اور ان سے منسوب چیزوں سے حصول برکت جائز ہے۔

۲۸۸
صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عروہ بن مسعود کی موجودگی میں شاید اس لئے بھی عشق و وارفتگی کا یہ نمونہ پیش کیا کہ وہ خوب یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب نہ تنہا چھوڑیں گے اور نہ فرار اختیار کریں گے۔ یہ ایک طرح کا اشارہ تھا۔
گویا زبان حال سے صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے۔

جو لوگ اپنے مقتدا سے اتنی محبت رکھتے ہیں۔ ان کی اتنی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیسے یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو جائیں اور دشمن کے حوالہ کر دیں گے؟ آپ کی ذات مقدسہ، آپ کے دین اور آپ کی نصرت و اعانت کی چاہت و فداکاری کا جذبہ ان صحابہ کے اندر اس سے کہیں زیادہ ہے جو اپنے رشتہ ناطہ کے تحت قبائل عرب آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہوئے رکھتے ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقصود و منشا کی طلب میں ہر مناسب طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ (کنز فی فتح ابیاری ج ۵ ص ۳۴۱۔)

اپنے آب وضو کے تحفظ کی ترغیب

۴۔ طلق بن علی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری ایک جماعت حاضر ہوئی۔ ہم نے بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر ہم نے آپ کو بتلایا کہ ہمارے یہاں ایک عبادت خانہ ہے۔ اور ہم نے آپ سے آپ کا بچا ہوا پانی مانگا۔ آپ نے پانی مانگا کر وضو اور کھلی کرتے ہوئے اسے پھر طے کے ایک برتن میں ڈال کر ہمیں عنایت فرما دیا اور ارشاد فرمایا۔

اب جاؤ۔ اور جب اپنے وطن پہنچنا تو وہ اپنا عبادت خانہ منہدم کر کے وہاں یہ پانی پھر دک دینا اور پھر اسے اپنے لئے مسجد بنالینا۔

ہم نے عرض کیا۔ وطن دور ہے اور شدید گرمی پڑ رہی ہے اور یہ پانی تو ختم ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس میں اور پانی ملا لینا۔ اس سے برکت ہی ہوگی۔ رواہ النسائی

کذا فی مشکوٰۃ رقم ۷۱۶۔

یہ حدیث مبارک اصول معتبرہ مشہورہ میں سے ہے جس سے خوب واضح ہو جاتا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آثار و منسوبات سے برکت حاصل کرنا جائز و مستحسن ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا آب وضو لے کر اسے برتن میں ڈالا اور حکم فرمایا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور آپ نے جماعت مذکورہ کی مراد پوری کرنے کے لئے اس کی درخواست پر اسے اس سعادت سے نوازا تھا۔

اور اس جماعت کے دل میں بھی یہ بات جاگزیں تھی کہ آپ سے مس کردہ اور آپ کا عطا کردہ پانی خصوصی اثر و برکت کا حامل ہے۔ ورنہ صرف پانی لینے کی بات ہوتی تو مدینہ منورہ میں پانی کی کیا کمی تھی۔ بلکہ خود ان کے وطن ہی میں پانی کی کیا کمی تھی؟

آفتاب کی تمازت، طویل مسافت، مشقت سفر برداشت کر کے تھوڑا سا پانی لے جانے کی کوئی توجہ ہوگی؟

اور یہ زحمت و مشقت اٹھانے کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آب مبارک اور آپ کے آثار و منسوبات سے برکت حاصل کی جائے؟ کہ یہ سعادت ان کے اپنے وطن میں میسر نہیں۔

اور آپ کے اس عمل پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و سند حاصل ہے کہ جب انہوں نے گرمی کی شدت سے اس پانی کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کیا تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ *مدّوہ من الماء*۔ اس میں اور پانی ملا لینا۔ اس طرح آپ نے واضح فرما دیا کہ اس پانی میں جو برکت شامل ہو گئی ہے وہ دوسرا پانی ملانے پر بھی اسی طرح باقی و برقرار رہے گی۔

وصال نبوی کے بعد موئے مبارک سے حصول برکت

۵۔ عثمان بن عبد اللہ بن موہب نے بیان کیا۔

میکے گھر والوں نے مجھے ایک پیالہ میں پانی دے کر حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا۔

(راوی حدیث) اسرائیل نے اپنی تین انگلیاں بند کر کے اس پیالہ کی طرح بنائیں جس کے اندر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک تھا۔ چاندی کے جہل میں موئے مبارک رکھا گیا تھا۔

جب کسی آدمی کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی تکلیف ہو جاتی تو ایک برتن میں وہ پانی بھیج دیا جاتا۔

میں نے جلجل میں دیکھا کہ چند موئے مبارک ہیں۔ رواہ البخاری فی کتاب اللباس باب
ما یدکر فی الثیب ۔

امام حافظ بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں ۔

چاندی کا جلجل اس موئے مبارک کی حفاظت کے لئے بنایا گیا تھا جو حضرت ام سلمہ کے
پاس تھا۔ جلجل چاندی یا پیتل یا تانبہ سے بنی ہوئی ایک چیز گھنٹی جیسی ہوتی ہے۔ بیچ میں حرکت
کرنے والی کنکری نکال کر جس چیز کی حفاظت مقصود ہو وہ چیز اس میں رکھ دی جاتی ہے۔
قد بینہ وکعب فی مصنفہ۔ کذا فی فتح الباری ج ۱۰ ص ۳۵۳۔

امام بدرالدین عینی نے لکھا ہے ۔

حضرت ام سلمہ کے پاس جلجل جیسی ایک چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سرخ
موئے مبارک تھے۔ لوگ اپنی بیماری میں اس سے برکت حاصل کرتے اور اس کی برکت سے شفا
پاتے تھے۔ وہ موئے مبارک پانی کے پیالہ میں ڈال دیا کرتے اور وہ پانی جس میں موئے مبارک
ہوتا تھا اسے پی جایا کرتے تھے جس سے شفا یاب ہو جاتے تھے۔

عثمان بن عبداللہ بن موہب کے گھر والوں نے چند موئے مبارک حاصل کر لئے تھے اور
چاندی کے پیالہ میں رکھ لیا تھا۔ پانی کو جب گھر والوں نے پیا تو سب کو شفا مل گئی ۔

پھر عثمان کو ان کے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ کے پاس اس پیالہ کے ساتھ بھیجا۔ حضرت
ام سلمہ نے اسے لے کر جلجل میں ڈال دیا۔ اور عثمان نے جلجل میں دیکھا تو کچھ سرخ موئے مبارک تھے۔
امام بدرالدین عینی نے لکھا ہے کہ روایت میں جو یہ وارد ہے کہ کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا
اسے کوئی تکلیف پہنچتی تو بعث الیہا مِخْضَبَةً۔ یہاں مِخْضَبَةُ بمعنی اجانہ ہے۔ (پیالہ۔
مرتبان)۔ جس میں پانی اور کچھ موئے مبارک رکھا جائے۔ موئے مبارک بچے بیٹھ جاتا اور اس پانی
کو جو پی لے اسے شفا مل جاتی۔ پھر وہ موئے مبارک مِخْضَبَةُ سے نکال کر جلجل (شیشی) میں رکھ
دیا جاتا۔ (عمدة القاری شرح صحیح البخاری ج ۱۸ ص ۷۹)

نبی کریم کی طرف سے موئے مبارک کی تقسیم

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے ۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی منی فاتی الجمرۃ فرماھا۔ ثم اتی منزله بعمی
ونحرو قال للعلاق خذ و اشار الی جانبہ الایمن ثم الایسر ثم جعل یعطیہ الناس۔ رواہ مسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی منی تشریف لائے پھر جمرہ پہنچ کر کنکری ماری پھر منی کے اپنے مقام پر
آکر تہائی کی۔ اس کے بعد سر مونڈنے والے کو حکم دیا کہ وہ سر کے دائیں پھر بائیں حصہ کو مونڈے۔ اس کے بعد
آپ نے موئے مبارک خود ہی تقسیم فرمانا شروع کیا۔

حضرت انس بن مالک سے یہ بھی روایت ہے۔

لما رمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ تحرنسکہ ثم ناول العالق
شقه الایمن فحلقتہ فاعطاه ایا طلحہ ثم ناول شقه الایسر فحلقتہ۔ فقَالَ
اقسم بین الناس۔ رواہ الترمذی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ میں کنکری مار کر جب تہائی سے بھی فارغ ہو گئے تو سر مونڈنے
والے کو اپنا دایاں حصہ سر پیش کیا اور اس نے اسے مونڈا۔ پھر آپ نے اپنا بائیں حصہ سر پیش کیا اور
اس نے اسے بھی مونڈا اور اس کے بعد حکم دیا کہ یہ بال لوگوں کے درمیان تقسیم کر دئے جائیں۔

روایت ترمذی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو بائیں
حصہ سر کا موئے مبارک تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا۔ بطریق ابن عیینہ مسلم کی بھی یہی روایت ہے۔
اور حفص بن غیاث و عبد الاعلیٰ کی روایتوں میں ہے کہ دائیں حصہ سر کے موئے مبارک
کی تقسیم کا حکم تھا۔ اور یہ دونوں روایتیں صحیح مسلم میں ہیں۔

ایک ایک موئے مبارک کی تقسیم

روایت حفص بن غیاث میں ہے۔ فبدأ بالشق الایمن فوزعه الشعرة والشعرتین

بین الناس ثم قال بالایسر فصنع مثل ذلك۔ صحیح مسلم۔

دائیں حصہ سر کے بال منڈوا کر لوگوں کے درمیان ایک ایک دو دو بال تقسیم کیا۔ پھر بائیں حصہ سر
کا حکم دیا اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔

اور ایک دوسری روایت ہے۔ قال للعلاق۔ ہاء۔ و اشار بیدہ الی الجانب

الایمن هكذا۔ فقسم شعرہ بین من یلیہ قال ثم اشار اشارة الی العلق الی الجانب الایسر

سر مونڈنے والے کو اشارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ دائیں طرف سے سر مونڈے۔ اور قریب پاس کے لوگوں کے درمیان اس موئے مبارک کو تقسیم فرمادیا۔ راوی نے کہا پھر بائیں طرف کا بال مونڈنے کا حکم دیا اور اس نے مونڈا جسے آپ نے ام سلیم کو عطا فرمادیا۔

موئے مبارک کے حصول کی جدوجہد

مسند امام احمد بن حنبل کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں حصہ سر کا موئے مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے ذریعہ ام سلیم زوجہ ابوطلیحہ کو بھجوا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں سر مونڈا یا اور انس بن مالک کو حکم دیا کہ یہ (دائیں حصہ سر کا بال) لے جا کر ام سلیم کو دے دینا۔

لوگوں نے جب دیکھا کہ انس کے اہل خانہ پر خصوصی عنایت ہے تو وہ بائیں حصہ سر کا بال حاصل کرنے کے لئے دوڑ پڑے۔ کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے موئے مبارک حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگ گیا۔ رواہ احمد فی مسندہ۔

تطبیق روایات موئے مبارک

موئے مبارک سے متعلق مذکورہ روایات میں تعارض نظر آتا ہے۔ کسی میں یہ ہے کہ دائیں حصہ سر کا موئے مبارک ابوطلیحہ کو حضور اکرم نے عنایت فرمایا۔ اور بائیں حصہ سر کا موئے مبارک لوگوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ کسی میں اس کے برعکس ہے۔ اور کسی میں یہ ہے کہ بائیں طرف کا موئے مبارک ام سلیم کو مرحمت فرمایا۔

صاحب المفہم نے ان روایات میں اس طرح تطبیق دی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں حصہ سر مونڈا کر اسے ابوطلیحہ کو دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ دایاں حصہ سر مونڈا کر اسے لوگوں کے درمیان تقسیم فرمایا اور بائیں حصہ سر کا موئے مبارک ام سلیم کو دیا جو انس بن مالک کی والدہ اور ابوطلیحہ کی زوجہ ہیں۔

ان دونوں روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں حصہ سر مونڈا کر اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کی خدمت ابوطلیحہ کے سپرد کی اور ابوطلیحہ نے اسے لوگوں کے درمیان

تقسیم کیا۔ اور بایاں حصہ سرمنڈا کر ابطلحہ کو دیا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں۔ اس طرح ہر نسبت اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ واللہ اعلم۔

المحب الطبری نے لکھا

صحیح یہ ہے کہ دائیں حصہ سر کا موئے مبارک لوگوں کے درمیان آپ نے تقسیم کرایا اور بائیں حصہ سر کا موئے مبارک ابطلحہ و ام سلیم کو عطا فرمایا۔

اور ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں کیوں کہ ام سلیم ابطلحہ کی زوجہ محترمه ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دونوں کے لئے عطا فرمایا۔ اس طرح کبھی ابطلحہ کی طرف اور کبھی ام سلیم کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ انتہی۔

اس واقعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارے مال باپ اور ہماری جان قربان ہیں۔ ان کے موئے مبارک اور آثار شریفہ سے حصول برکت کا جواز و استحسان ثابت ہوتا ہے۔

مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابن سیرین کی یہ روایت ہے۔ ابن سیرین نے کہا۔ مجھ سے عبیدۃ السلمانی نے مذکورہ حدیث موئے مبارک بیان کرتے ہوئے کہا۔

میں نے پاس ایک موئے مبارک کا ہونا سطح زمین و زیر زمین کے ہر سرخ و زرد مال و متاع سے محبوب و پسندیدہ ہے۔

حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک تھا اور وہ جہاں بھی جاتے تھے فتح و نصرت ان کے قدم چومتی تھی۔

ابطلحہ نے جب موئے مبارک لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا شروع کیا تو اسی وقت خالد بن ولید نے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا موئے مبارک مانگ لیا تھا اور انہوں نے دے بھی دیا تھا۔ اور یہی موئے مبارک ان کی ٹوپی میں رہا کرتا تھا۔ اور اسی پیشانی کے موئے مبارک کی برکت سے خالد بن ولید کو ہر قدم پر فتح و نصرت حاصل ہوتی تھی۔ عمدة القاری شرح

صحیح البخاری ج ۸ ص ۲۳۰-۲۳۱۔

نوشہ بودار پسینہ کا تبرک

۶۔ انس بن مالک سے روایت ہے۔

ام سلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چمڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھیں جس پر آپ قیلولہ فرماتے تھے۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو ام سلیم نے (چمڑے کے بستر پر آئے ہوئے قطراتِ پسینہ) آپ کے پسینہ اور موئے مبارک کو جمع کر کے ایک شیشی میں محفوظ کر کے اسے خوشبو میں ملا لیا۔

راوی نے کہا۔ انس بن مالک نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد اس پسینہ رسول میں مخلوط خوشبو کو میرے جسم و کفن پر مل دینا۔ رواہ البخاری فی کتاب الاستیذان باب من زار قوما فقال عندہم۔

۷۔ انس بن مالک سے روایت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ میری ماں ام سلیم نے آپ کا پسینہ جمع کرنا شروع کیا۔ اتنے میں آپ بیدار ہو گئے۔

پوچھا۔ ام سلیم! کیا کر رہی ہو؟

انہوں نے عرض کیا۔ یہ آپ کا پسینہ ہے جسے ہم خوشبو میں ملا دیں گے۔ یہ پسینہ تو سب سے عمدہ خوشبو ہے۔ رواہ مسلم۔

۸۔ اسحاق بن ابی طلحہ کی روایت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ اور پرانے چمڑے کے ٹکڑے پر وہ پسینہ جمع ہونے لگا۔ ام سلیم اسے پونچھ کر شیشی میں جمع کرنے لگیں کہ آپ بیدار ہو گئے۔

اور پوچھا۔ کیا کر رہی ہو؟

عرض کیا۔ اپنے بچوں کے لئے ہم اس کی برکت چاہتے ہیں۔

ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے۔

ابو قتلابہ کی روایت ہے۔ ام سلیم آپ کا پسینہ جمع کر کے اسے خوشبو میں ملاتی تھیں اور شیشی میں رکھ دیتی تھیں۔

آپ نے پوچھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟

عرض کیا۔ اے ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے۔

یہ ساری روایات بتلاتی ہیں کہ ام سلیم کے اس عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ بخوبی واقف تھے بلکہ اے ٹھیک بھی کہاہے۔

ام سلیم نے کہا تھا۔ ہم اس پسینہ کو جمع کر کے اے خوشبو میں ملائیں گے اور یہ بھی کہا تھا کہ اس سے برکت حاصل کریں گے۔

ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف و تعارض نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان دونوں مقاصد کے پیش نظر پسینہ جمع کر رہی تھیں۔

فتح الباری۔ الجزء الحادی عشر ص ۷۲۔

جسم مبارک سے مس کردہ برکت

عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد نے بیان کیا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک نیک منہس مکھ ظریف آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور انہیں ہنسا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر میں کچو کا لگایا تو کہنے لگے۔ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے آپ نے فسر مایا۔ بدلہ لے لو۔ انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ تو کرتے پہننے ہوئے ہیں اور میرے جسم پر کرتے نہیں۔

حضور نے اپنا کرتہ اوپر اٹھا دیا۔ تو وہ آپ سے پیٹ گئے اور پہلو کو چومنے لگے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ میں بس یہی چاہتا تھا۔ قال الحاکم هذا حدیث صحیح حسن ولم یخرجه ووافقه الذہبی فقال صحیح۔ و أخرجه ابن عساکر عن ابی لیالی رضی اللہ عنہ مثله کما فی الكنز ج ۷ ص ۷۰۱۔ قلت والحدیث سند ابی داؤد۔ والطبرانی عن اسید بن حضیر نحوه کما فی الكنز ج ۴ ص ۴۳۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں مجاہدین کی صفیں درست فرما رہے تھے اور آپ کے دست مبارک میں ایک تیر تھا جس سے آپ لوگوں کو درست کر رہے تھے۔

صفوں کا جائزہ لیتے ہوئے سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ حلیف بنی عدی بن النجار کے قریب سے

۲۹۶
گزرے جو صفت سے باہر تھے۔ انہیں آپ نے ہلکا سا کچو کا لگاتے ہوئے حکم دیا کہ سواد سیدھے ہو جاؤ۔
سواد نے کہا۔ یا رسول اللہ! آپ نے تو مجھے تکلیف پہنچادی جب کہ اللہ نے آپ کو حق اور
عدل کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ مجھے اس کا بدلہ دیجئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے کرتہ یا اس کی جگہ جو کپڑا تھا اسے ہٹا دیا اور
فرمایا کہ بدل لے لو۔

سواد بڑھ کر پیٹ گئے اور شکم مبارک چومنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ سواد! تم نے کیوں
ایسا کیا؟ انہوں نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! جو ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ
آپ کے جسد اطہر سے اپنا جسم مس کرنے کی مجھے سعادت مل جائے۔ ان کی بات سن کر حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا و خیر کی۔ اخرجہ ابن اسحاق عن حبان بن واسع عن
اشیاء من قومه۔ وقالہ کذا فی البدایۃ ج ۳ ص ۲۷۱۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تہنیت کرتے ہوئے اپنے دست مبارک میں موجود
چھڑی سے اس کے پیٹ میں کچو کا لگاتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟
اس شخص کے پیٹ میں کچھ خراش آگئی جس سے خون نکل آیا۔ اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ!
مجھے بدلہ چاہئے۔

لوگوں نے کہا۔ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرے
جسم سے تمہارا جسم اچھا نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتہ اوپر اٹھا کر شکم مبارک کھول دیا اور فرمایا کہ بدل لے لو۔
اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک چوم لیا اور عرض کیا۔ میں اس درخواست
کے ساتھ اپنا بدلہ آپ سے نہیں لے رہا ہوں کہ آپ بروز قیامت میری شفاعت فرمائیں۔ اخرجہ
عبد الرزاق عن الحسن۔ کذا فی الكنز ج ۷ ص ۳۰۲۔

سواد بن عمرو کا بھی ایک واقعہ اسی طرح کا ہے۔ اخرجہ ابن سعد ج ۳ ص ۷۲ عن الحسن۔
اور روایت ہے ایک انصاری شخص سواد بن عمرو کو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے ہاتھ کی چھڑی سے کچو کا لگایا۔ اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مجھے بدلہ چاہئے۔ آپ نے وہی چھڑی اسے دے دی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کتے پہننے ہوئے تھے۔ انہیں وہ اوپر اٹھانے لگا لیکن لوگوں کی زبردستی پر رک گیا اور چھڑی پھینک کر آپ کا جسم مبارک چومنے لگا۔ پھر عرض کیا۔

یا رسول اللہ! میں آپ سے اس درخواست کے ساتھ یہ بدلہ چھوڑ رہا ہوں کہ قیامت کے روز آپ میری شفاعت فرمائیں۔ اخرجہ عبد الرزاق۔ کما فی المکنز ج ۷ ص ۳۰۲ عن الحسن۔ واخرجہ البغوی نحوه کما فی الاصابۃ ج ۲ ص ۹۶۔

حضرت زاہر کا واقعہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ زاہر ہمارے دیہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں۔ زاہر سے آپ محبت فرماتے تھے۔ ایک بار آپ بازار شریف لے گئے تو وہاں زاہر کو ایک جگہ دیکھا کہ کھڑے ہیں۔ آپ نے پشت کی طرف سے آکر انہیں پکڑ لیا اور اپنا ہاتھ ان کے آگے کر دیا کہ دیکھ نہ پائیں جب زاہر کو احساس ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ خود کہتے ہیں۔ میں اپنی پشت آپ کے سینے سے ملنے لگا کہ برکت میسر آجائے۔

شمائل ترمذی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے انہیں اس طرح پکڑ لیا جیسے گود میں لیا جاتا ہے۔ اور زاہر آپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ کہنے لگے مجھے چھوڑ دو۔ کون ہو تم؟ پھر توجہ دی تو پہچان گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اپنی پشت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے خوب ملنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس غلام کو کون خریدے گا؟ زاہر نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بہت کم قیمت ہوں۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔ تم اللہ کے نزدیک قیمتی ہو۔

شمائل ترمذی میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں۔ یا یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے نزدیک بیش قیمت ہو۔

مبارک خون سے حصولِ برکت

عبداللہ بن زبیر کا واقعہ

عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے۔

میکر والد عبداللہ بن زبیر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ پچھنا لگو رہے تھے۔ اس سے فراغت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا۔

عبداللہ! یہ خون ہے جا کر ایسی جگہ بہا دو جہاں اسے کوئی دیکھ نہ پائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر اس خون کو پی گئے۔ اور جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا۔ عبداللہ! وہ خون کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا۔ میں نے اسے ایسی جگہ چھپا دیا ہے جو میرے خیال میں لوگوں کی نظروں میں سب سے پوشیدہ جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ تم اسے پی گئے؟

عرض کیا۔ ہاں! آپ نے ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ لوگوں کو تم سے نقصان نہ پہنچے اور تم دوسروں کے شر سے محفوظ رہو۔

ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابو عاصم نے کہا۔ ان کے اندر جو قوت تھی وہ اسی خون کی وجہ سے

تھی۔ کذا فی الاصابۃ ج ۲ ص ۳۱۰۔ وخرجه الحاكم ج ۳ ص ۵۵۴۔ والطبرانی معجمہ۔

قال الهیثمی ج ۸ ص ۲۷۰۔ رواہ الطبرانی والبزاز باختصار ورجال البزاز رجال الصعیح

غیر ہنید بن القاسم وهو ثقہ۔ استھوی۔ وخرجه ایضا ابن عساکر معجمہ۔ کذا

فی الكنز ج ۷ ص ۵۷ مع ذکر قول ابی عاصم۔

ایک روایت میں ہے۔ ابو مسلم نے کہا۔

صحابہ کرام کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زبیر کی قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنا کا خون پی جانے کی وجہ سے تھی۔

عبداللہ بن زبیر کے غلام کی سان سے روایت ہے۔

حضرت سلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر ایک طشت سے کچھ پی رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ نے پوچھا کیا تم کام کر چکے؟ انہوں نے عرض کیا۔ ہاں!

سلمان بول اٹھے۔ یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہو رہی ہے؟

ارشاد فرمایا۔ میں نے انہیں اپنے پچھنا کا غسالہ دیا کہ اسے کہیں بہادیں۔

سلمان نے عرض کیا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اسے تو یہ پی گئے۔

آپ نے عبداللہ بن زبیر سے استفسار فرمایا۔ کیا تم پی گئے؟ انہوں نے عرض کیا۔ ہاں!

آپ نے فرمایا۔ کیوں؟

عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ کا خون میرے شکم میں آجائے

یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن زبیر کے سر پر دستِ شفقت

پھیرا پھر ارشاد فرمایا۔ تمہیں لوگوں سے نقصان نہ پہنچے اور تم دوسروں کے شر سے محفوظ رہو۔ تمہیں

جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ الا قسم الیمین۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ ج ۱ ص ۳۳۔ واخرجه ابن

عساکر عن سلمان نحوه مختصرا ورجاله ثقات۔ کذا فی الكنز ج ۷ ص ۵۶ وروى نحو

الدارقطنی فی سننه۔

ایک اور روایت میں ہے۔

عبداللہ بن زبیر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیا تو ان سے آپ نے ارشاد فرمایا۔

تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا۔ آپ کے خون سے آتش جہنم دور رہے گی اس لئے میں نے

آپ کا وہ خون پی لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تم دوسروں کے شر سے محفوظ رہو۔

اسما بنت ابی بکر کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے۔ اور اس میں یہ ارشاد مبارک ہے۔ تمہیں

آگ نہ چھوئے۔ رواہ الدارقطنی۔

عبداللہ بن زبیر نے جب وہ خون پیا تو ان کے منہ سے مشک جیسی خوشبو پھیل گئی۔ اور یہ

خوشبو ان کی شہادت تک ان کے منہ سے پھیلتی رہی۔ الجوهر المکنون فی ذکر القیمات

سفینہ کا واقعہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ بیان کرتے ہیں۔
 آپ نے پچھنا لگوا یا۔ پھر مجھے حکم صادر فرمایا کہ یہ خون لے جاؤ اور کہیں ایسی جگہ دفن کر دو
 جہاں چوپائے، پرندے اور آدمی نہ پہنچ سکیں۔ میں لے گیا اور ایک جگہ چھپ کر اسے پی گیا۔ پھر
 میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان بھی کر دیا۔ آپ یہ سن کر ہنسنے لگے۔ اخرجہ الطبرانی۔
 قال الہیثمی ج ۸ ص ۲۷۰ رجال الطبرانی ثقات۔

مالک بن سنان کا واقعہ

ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زخمی ہونے کے وقت آپ کا زخم چاٹنے اور چوسنے لگے جس سے زخم کی جگہ چمکنے لگی۔ آپ نے ارشاد
 فرمایا۔ خون تھوک دو۔ انہوں نے عرض کیا۔ نہیں میں تو اسے ہرگز نہیں تھوکوں گا اور وہ اسے پی گئے
 آپ نے ارشاد فرمایا۔

جسے کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ انہیں دیکھ لے۔

مالک بن سنان غزوہ احد ہی میں شہید ہو گئے۔ فی سنن سعید بن منصور من طریق
 عمرو بن السائب۔ ورواہ الطبرانی ایضاً وقیہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرا خون جس کے خون میں شامل ہو گیا اسے
 آتش جہنم نہیں چھوئے گی۔ قال الہیثمی لم ار فی اسنادہ من اجمع علی ضعفہ اھ۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جسے یہ دیکھ کر خوشی حاصل کرنی ہو کہ میرا خون کسی
 کے خون میں شامل ہے تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ رواہ سعید بن منصور فی سننہ۔

ایک قریشی لڑکے کا واقعہ

ایک قریشی لڑکے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنا لگایا۔ اور اس سے فارغ ہو کر
 خون کو دیوار کے پیچھے لے گیا۔ دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے موقع غنیمت دیکھا اور
 خون کو پی گیا۔

۳۰۱
جب واپس آیا تو آپ نے پوچھا۔ تم نے خون کیا کیا؟ اس نے کہا دیوار کے پیچھے جا کر میں نے خون کو چھپا دیا۔ ارشاد فرمایا۔ کہاں چھپا دیا؟ اس نے کہا۔

یا رسول اللہ! میں نے یہی بہتر سمجھا کہ زمین پر آپ کا یہ خون نہ بہاؤں اس لئے وہ تو میرے پیٹ میں چلا گیا۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔ جاؤ۔ تم نے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ رواہ ابن حبان فی الضعفاء عن ابن عباس - ذكره الحافظ القسطلانی فی المواهب اللدنیة۔

برکتہ خادمہ ام حبیبہ کا واقعہ

حضرت ابن جریج سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

مجھے بتلایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک پیالہ میں استنجاء (پیشاب) فرما کر اسے اپنے تخت کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ پیالہ میں کچھ نہیں ہے تو ام حبیبہ کی خادمہ برکتہ حبشیہ سے استفسار فرمایا کہ پیالہ کا پانی (پیشاب) کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا۔ میں اسے پی گئی۔

ارشاد فرمایا۔ ام یوسف (برکتہ حبشیہ کی کنیت) ٹھیک ہے۔

اس واقعہ کے بعد برکتہ حبشیہ کبھی بیمار نہیں ہوئیں۔ بس انتقال ہی کی بیماری ہوئی۔

قال الحافظ ابن حجر روى عبد الرزاق عن ابن جریج - كذا فی التلخیص المجیر فی تحریج احادیث الرافعی الكبير ج ۱ ص ۲۹ - قلت وقد رواه ابو داؤد والنسائی مختصراً - قال الحافظ السيوطی وقد اتمه عبد البر فی الاستیعاب - وفيه انه سأله عن البول الذي كان في القدر فقالت شريته يا رسول الله - وذكر الحديث - كذا فی شرح السيوطی علی سنن النسائی ج ۱ ص ۲۹۔

ام ایمن کا واقعہ

ام ایمن بیان کرتی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے اور گھر کے ایک گوشہ میں تشریف لے گئے اور مٹی کے ایک برتن میں استنجاء (پیشاب) فرمایا۔

میں بھی رات میں اٹھی تو مجھے خوب پیاس لگ رہی تھی۔ میں بے خبری میں وہی پانی پی گئی۔

صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔

ام ایمن! جاؤ اس برتن کا پانی بہا دو۔

میں نے عرض کیا۔ اللہ کی قسم! میں تو اسے پی گئی۔

ام ایمن کہتی ہیں۔ میری بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا۔ تمہارے پیٹ میں کبھی تکلیف نہ ہوگی۔ قال الامام

الحافظ القسطلانی فی المواہب۔ اخرج الحسن ابن سفيان في مسنده والحاكم والدارقطني

والطبرانی وابونعيم من حديث ابى مالك النخعي عن الاسود بن قيس عن نبيح العنزي

عن ام ايمن۔

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص۔ وصح ابن دحية انها قضيتان وقعتا

لامرأتين وهو واضح من اختلاف السياق ووضح ان بركة ام يوسف غير بركة ام ايمن مولدته
ابو رافع کی بیوی بیان کرتی ہیں۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسالہ پی لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ تمہارا بدن جہنم پر

حرام ہے۔ اخرج الطبرانی في الأوسط من حديثها۔ وفي السند ضعف۔ كذا

في التلخيص ج ۱ ص ۳۶۔

امام قسطلانی کہتے ہیں۔

شیخ الاسلام بلقینی کی یہی رائے ہے۔ اور ان احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

خون اور پیشاب کی طہارت کا پتہ چلتا ہے۔

سرة خادمة ام سلمہ کا واقعہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نگرہی کا ایک پیالہ تھا جس میں استنجاء (پیشاب) کر کے اپنے

تخت کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک روز بیدار ہوئے اور تلاش کیا تو وہ پیالہ نہیں ملا تو آپ

نے استفسار فرمایا۔ پیالہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اسے لے جا کر سرة خادمة ام جیبہ

نے اس کا پانی پی لیا ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔

اس نے جہنم سے آڑ حاصل کر لیا۔ اخرج الطبرانی عن حکیمۃ بنت امیمۃ عن امہا۔

قال الہیثمی۔ ج ۸ ص ۲۷۱۔ رجالہ رجال الصحیح۔ غیر عبد اللہ بن احمد بن حنبل وحکیمۃ وکلامہا نقلاً۔

اقول بحکماء ورائعہ

امام محی الدین نووی کہتے ہیں۔

دم و بول (خون اور پیشاب) کو طاهر کہنے والے علمائے ان دو مشہور احادیث سے استدلال کیا ہے کہ ابو طیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھینا لگایا اور اس خون کو پی لیا۔ اور ایک عورت نے آپ کا بول مبارک پی لیا جس پر آپ نے کسی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ حدیث ابو طیبہ ضعیف اور حدیث شرب بول صحیح ہے۔ دارقطنی نے اس کی روایت کر کے اسے حدیث حسن صحیح کہا ہے۔ جس پر قیاس کرتے ہوئے یہ استدلال درست ہوگا کہ آپ کے تمام فضلات پاک ہیں۔

قاضی حسین نے کہا کہ صحیح یہی ہے کہ تمام فضلات پاک ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خود بچا کرتے تھے تو یہ بطور استحباب ہے۔ ۵۱ -

شرح المہذب ج ۱ ص ۲۳۳ -

شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تو معظم و مکرم ہیں اور اس بحث سے خارج ہیں۔

میں کہتا ہوں۔ ماوردی کی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحیح مذہب یہی

ہے کہ ان کی طہارت یقینی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ موئے مبارک کی طہارت کے

سلسلے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں اور کچھ اور ہی بات ان کے ذہن میں ہے فنورد باللہ من ذلک القول۔

۳۰۴
ایک آدھ شافعی حضرات نے بھی ایسی بات کہی ہے جس سے ان کے دائرۃ اسلام سے نکل جانے کا خطہ ہے۔ ان کا یہ کہنا کتنے سنگین نتائج کا حامل ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے دو پہلو ہیں۔ حاشا وکلاً کہنے والے نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ موئے مبارک تو موئے مبارک ہیں۔ آپ کے فضلات کو بھی طاہر کہا گیا ہے۔

علامہ عینی نے یہ بھی لکھا ہے۔ بہت سی احادیث میں وارد ہے کہ کئی ایک لوگوں نے آپ کا خون مبارک پیا۔ جن میں ابو طیبہ حجام اور ایک تہی لڑکا بھی شامل ہے۔ جن دونوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنا لگایا۔ اور عبداللہ بن زبیر نے بھی آپ کا خون پی لیا تھا۔ رواہ البزازی والطبرانی والحاکم والبیہقی والبنعیم فی الحلیۃ۔

علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پی لیا تھا۔ نیز ام ایمن نے آپ کا بول مبارک پیا۔

رواہ الحاکم والدارقطنی والطبرانی والبنعیم فی الحلیۃ۔
سلمی زوجہ الوراق نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسلہ پیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ تمہارے بدن پر آتش جہنم اللہ نے حرام فرمادیا۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط۔
عبدۃ القاری ج ۲ ص ۳۵ للینی۔

علامہ حافظ شہاب الدین قسطلانی امام نووی کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
صحیح یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی فضلات طاہر ہیں۔ یہی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ جیسا کہ عینی نے لکھا ہے۔

شیخ الاسلام ابن حجر لکھتے ہیں۔ آپ کے فضلات کی طہارت پر بہت سی دلیلیں ہیں۔ اور علماء وائمہ اسے آپ کے خصائص میں شمار کرتے ہیں۔ انتہی۔ المواہب اللدنیۃ للقسطلانی۔

مقام نماز سے حصول تبرک

عبداللہ بن عمر سے نافع روایت کرتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف الروحاء سے آگے کی مسجد صغیر میں نماز پڑھی۔

عبداللہ بن عمر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نماز کا علم تھا۔ وہ کہتے ہیں۔

۲۰۵
پھر تم اپنے دائیں جانب مڑو اور مسجد میں نماز پڑھو۔ یہ مسجد مکہ جاتے وقت دائیں راستہ کے کنارے واقع ہے۔ اس مسجد اور مسجد اکبر کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ رواہ البخاری۔
مشکیزہ کے دہانے سے حصول برکت

انس بن مالک سے روایت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک لٹکا ہوا مشکیزہ تھا۔ اس کے دہانے سے آپ نے پانی پیا۔

ام سلیم نے وہ دہانہ کاٹ کر رکھ لیا جو ہمارے گھر پر محفوظ ہے۔ رواہ الامام احمد وغیرہ۔
مطلب یہ ہے کہ ام سلیم نے مشکیزہ کا وہ حصہ کاٹ لیا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا۔ اور اثر نبوی سے حصول برکت کے لئے اسے اپنے گھر میں حفاظت سے رکھ لیا۔
ورواہ الطبرانی و فیہ البراء بن زید ولم یضعفہ احمد۔ وبقیۃ رجالہ رجال الصیح۔

مس کردہ دست مبارک سے حصولِ برکت

یحییٰ بن حارث ذماری بیان کرتے ہیں۔

میں نے واثلہ بن اسقع سے ملاقات کی۔ اور ان سے پوچھا کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے؟ وہ بولے۔ ہاں!

میں نے کہا۔ لائے ہاتھ بڑھائیے۔ اور پھر میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ قال الہیثمی

ج ۸ ص ۴۹ - وفيہ عبد الملث القاری ولم اعرفہ - وبقیۃ رجالہ ثقات - انتہی۔

یونس بن میسرہ نے بیان کیا۔

ہم چند افراد یزید بن اسود کی عبادت کرنے گئے۔ وہاں واثلہ بن اسقع بھی پہنچ آئے۔ یزید بن اسود نے جب انہیں دیکھا تو ان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سینہ اور جسم پر ملنے لگے کیوں کہ اس ہاتھ سے واثلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ پاک پر بیعت کی تھی۔

واثلہ نے پوچھا۔ زید! تم اپنے رب سے کسی امید رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا بہتری کی۔ واثلہ نے کہا آپ کو خوش خبری ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ میں اپنے بندہ کے اس گمان سے قریب ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے۔ خیر ہے تو خیر اور شر ہے تو شر۔

رواہ ابویعقوب فی الخلیۃ ج ۹ ص ۳۰۶۔

عبدالرحمن بن رزین نے بیان کیا۔

۳۰۷
 ہم مقام ربذہ سے گزرے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ ان کی خدمت میں ہم نے حاضری دی اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور کہا کہ ان ہاتھوں سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر بیعت کی ہے۔ سلمہ کا ہاتھ اونٹ کے سم کی طرح سخت بھاری بھر کم تھا۔ ہم نے اٹھ کر ان ہاتھوں کو چوم لیا۔ *اخرجه البخاری فی الادب المفرد ص ۱۴۴۔*
 واخرجه ابن سعد ج ۴ ص ۳۹ عن عبد الرحمن بن زيد العراقي نحوه۔

حضرت ابن جردعان نے بیان کیا۔

حضرت ثابت نے انس بن مالک سے پوچھا۔

کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چھوا ہے۔ انہوں نے کہا۔ ہاں! تو حضرت ثابت نے حضرت انس کا ہاتھ چوم لیا۔ *اخرجه البخاری فی الادب المفرد ص ۱۴۴۔*
 حضرت صہیب نے بیان کیا۔

میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ حضرت عباس کا ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں۔ *اخرجه البخاری فی الادب المفرد ص ۱۴۴۔*
 حضرت ثابت بیان کرتے ہیں۔

میں نے حضرت انس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ میرے ماں باپ ان دونوں ہاتھوں پر قربان ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک چھوا ہے۔
 اور ان کی آنکھوں کو بوسہ دیتے ہوئے میں نے کہا۔ ان آنکھوں پر میرے ماں باپ قربان ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ *ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالیة ص ۱۱۱۔*
 وقال الهیثمی رواه ابو یعلیٰ و رجاله رجال الصحیح غیر عبد اللہ بن ابی بکر المقدمی
 وهو ثقة۔ وسکت عنه البوصیری۔ ۱۵۔ کذا فی مجمع الزوائد ۴۵۵/۹۔

جبہ مبارکہ سے حصول برکت

حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ایک طیالسی کسروانی جبہ نکال کر دکھاتے ہوئے کہا۔
 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے۔ عائشہ صدیقہ کے پاس رہا اور ان کے انتقال کے بعد اسے میں نے حاصل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم اسے دھو کر بیضوں کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور اس کی برکت سے انہیں شفا مل جاتی ہے۔ *رواہ مسلم*

دست مبارک سے مس کردہ چیز سے حصول برکت

صفیہ بنت مجزاة بیان کرتی ہیں۔

ابو محذورہ کی پیشانی پر بالوں کا ایسا گچھا تھا کہ وہ بیٹھ کر ان بالوں کو چھوڑ دیتے تو وہ زمین تک آجاتے تھے۔

لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ بال کیوں نہیں کٹوا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں پر دستِ شفقت پھیرا ہے۔ میں انہیں زندگی بھر نہیں کٹوا سکتا۔ رواہ الطبرانی و فیہ ایوب بن ثابت المکی۔ قال ابو حاتم: لا یحمل حدیثہ کذا فی مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۶۵۔ محمد بن عبد الملک بن ابی محذورہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے ان کے والد عبد الملک اور ان سے ان کے والد ابو محذورہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! مجھے سنت اذان کی تسلیم دیں۔ تو آپ نے میرے سر پر دستِ شفقت بھیرتے ہوئے فرمایا۔ بلند آواز سے یہ کہو۔

اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔

ایک روایت میں ہے۔

ابو محذورہ اپنی پیشانی کے بال نہ کٹواتے تھے نہ ان میں مانگ نکالتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دستِ شفقت پھیرا ہے۔ اخرجه البيهقي والدارقطني و احمد وابن حبان والنسائي بمعناه۔

پیالہ اور مقام نماز سے حصول برکت

ابو بردہ نے بیان کیا۔

میں مدینہ پہنچا تو عبد اللہ بن سلام مجھ سے ملے اور فرمایا۔ چلو گھر چلیں۔ میں تمہیں ایسے پیالہ میں پانی پلاؤں گا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے۔ اور پھر تم وہاں ایسی جگہ نماز پڑھو گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔

میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ تو انہوں نے مجھے کھجور کھلایا۔ پانی پلایا اور اس جگہ نماز پڑھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة۔

نشان قدم سے حصول برکت

ابو مجلز نے بیان کیا۔

ابو موسیٰ اشعری نے مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ کے درمیان عشاء کے وقت دو رکعت نماز پڑھی پھر ایک رکعت وتر پڑھی جس میں سورہ نسا کی سو آیتیں پڑھیں اور کہا۔ میں نے بھرپور کوشش کی کہ میرا قدم وہیں پڑے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم رکھے تھے اور انہیں آیتوں کی تلاوت کروں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی۔ رواہ انسائی ۴۳/۲۔

مبارک گھر سے حصول برکت

محمد بن سوفا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا۔

جب عمرو بن حریت نے اپنا گھر بنایا تو میں ان کے یہاں پہنچا کہ اسے کرایہ پر حاصل کر کے وہاں کچھ کام کروں۔ انہوں نے پوچھا۔ تم یہاں کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کر خرید و فروخت کروں گا۔

انہوں نے کہا۔ اس گھر سے متعلق ایک بات میں تم سے بتلارہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس گھر میں جو شخص سکونت اختیار کرے اور جو یہاں خرید و فروخت کرے اس کے لئے یہ گھر بابرکت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے کچھ مال رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس میں سے کچھ درہم لے کر مجھے عنایت فرمایا کہ انہیں رکھ لو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ یہ درہم میں نے رکھ لئے۔ اور وہاں جتنے دنوں اللہ نے چاہا ہم اقامت پذیر رہے۔ پھر کوہ چلے آئے اور یہاں ہم نے ایک گھر خریدنا چاہا۔

میری ماں نے کہا بیٹے! جب تم گھر خریدنے لگو اور مال جمع کر دو تو مجھے بتلانا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنی ماں کے پاس آکر انہیں دعوت دی تو وہ تشریف لائیں۔ مال سامنے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے پاس سے کچھ نکال کر درہم میں رکھ کر خود اپنے ہاتھ سے انہیں ایک دوسرے میں خلط ملط کیا۔ میں نے عرض کیا۔ امی جان! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا۔

بیٹے! یہ تمہارے لئے ہوئے درہم ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک

۳۱۰
سے نہیں عنایت فرمایا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ گھر ہر اس شخص کے لئے بابرکت ہے جو اس میں
نشست و برخاست اور خرید و فروخت کرے۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر والبیہقی - ج ۴ ص ۱۱۱ مجمع الزوائد۔
منبر سے حصول برکت

قاضی عیاض مالکی لکھتے ہیں۔
لوگوں نے دیکھا کہ عبد اللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر آپ کی نشست گاہ
کو ہاتھ لگایا پھر اسے اپنے چہرے پر مل لیا۔
ابو قسیط اور عثبی سے روایت ہے۔
صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تو منبر شریف کے اس جوڑ
کو جو مرقد نبوی سے متصل ہے اسے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور قبلہ کی جانب رخ کر کے دعائیں کیا کرتے
تھے۔ الشفاء للقاضی عیاض - قال الملا علی قاری شارح الشفاء، رواہ ابن سعد عن عبد الرحمن
بن عبد القاری (ج ۳ ص ۵۱۸)

شیخ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک منبر اور اس سے متصل حصہ کو
مس کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ عبد اللہ بن عمرو، سعید بن مسیب، یحییٰ بن سعید
جو فقہاء مدینہ تھے وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اقتضاء الصراط المستقیم ص ۳۶۷۔

قبر مبارک سے حصول برکت

امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے اپنے انتقال کے وقت اپنے فرزند عبد اللہ بن عمر سے کہا۔
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی خدمت میں جا کر عرض کر دو کہ عمر نے آپ کو سلام کہا ہے۔ مجھے
امیر المؤمنین نہ کہنا کیوں کہ اب میں امیر المؤمنین نہیں رہ جاؤں گا۔
سلام کے بعد عائشہ صدیقہ سے کہنا کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے قریب دفن ہونے
کی اجازت چاہتے ہیں۔

عبد اللہ بن عمر نے اجازت و سلام کے بعد عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضری دی جو
رو رہی تھیں۔ ان سے عرض کیا۔

عمر آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور اپنے دونوں ساتھیوں کے قریب دفن ہونے کی اجازت

عائشہ صدیقہ نے فرمایا۔ میں خود اس جو ارجمت میں دفن ہونا چاہتی تھی لیکن اب اپنی اس خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔

عبداللہ بن عمر اجازت لے کر واپس آئے اور ان کی آمد کی اطلاع حضرت عمر فاروق کو دی گئی تو آپ نے فرمایا۔ مجھے اٹھاؤ۔ انہیں سہارا دے کر ایک شخص نے اٹھایا تو آپ نے پوچھا۔ کیا خبر لائے؟ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا۔ امیر المومنین! آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔

حضرت عمر فاروق نے کہا۔ الحمد للہ! اس سے زیادہ میری نظر میں کوئی اور چیز اہم نہ تھی۔ میری وفات کے بعد وہاں مجھے لے جانا۔ سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمر اجازت چاہتے ہیں۔ اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا ورنہ مقابر مسلمین میں لے جا کر دفن کرنا۔ اخرجہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ وفی کتاب فضائل الصحابة باب قصة السيدة۔

انبیاء و صالحین کے آثار شریفہ سے حصول برکت

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جب مقام حجر ارض ثمود پہنچے تو اس جگہ کے کنوؤں سے لوگوں نے پانی پی لیا اور اسی سے آٹا بھی گوندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ پانی گرا دیا جائے اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔

اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اس کنوئیں سے پانی لیں جو حضرت صالح کی ناقہ کا کنواں ہے۔

رواہ مسلم فی کتاب الزہد باب النہی عن الدخول علی اہل الحجر۔ قالہ النووی فی الشرح ج ۸ ص ۱۱۸۔

تابوت سکیں سے حصول برکت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتِ تابوت کے بارے میں ارشاد فرمایا

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ (سورہ بقرہ - ۲۴۸)

اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ و معزز ہارون کے ترکہ کی کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس تابوت تھا جس کے آثار و تبرکات کو بنی اسرائیل بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا کرتے تھے اور فتح و نصرت مانگا کرتے تھے۔
اور یہ بعینہ وہی حصول برکت ہے جس کے جواز کے ہم قائل ہیں۔ اس تابوت کے مشتملات کے بارے میں خود ارشاد خداوندی ہے۔

وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَثُ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ - (سورہ بقرہ - ۵۴)

اور معزز موسیٰ و معزز ہارون کے ترکہ کی کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔
مفسرین و مؤرخین مثلاً ابن کثیر و قرطبی و سیوطی و طبری کے بیان کے مطابق آل موسیٰ و ہارون کے باقیات یہ تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے کچھ کپڑے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے نعلین اور ان کے کچھ کپڑے۔ توریت کے الواح اور طشت۔
جن سے واضح ہوتا ہے کہ آثار صالحین سے توسل، ان کا تحفظ اور ان سے حصول برکت جائز ہے۔
مسجد عشر سے حصول برکت

صالح بن درہم بیان کرتے ہیں۔

ہم حج کے ارادہ سے نکلے۔ ایک شخص ملا جس نے ہم سے کہا۔ تمہارے قریب ہی ایک آبادی ہے جسے الابلہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہاں! اس نے کہا۔

تم میں کون میرے لئے ضمانت لیتا ہے کہ مسجد عشر میں میرے واسطے دو یا چار رکعت نماز پڑھے اور کہے کہ یہ ابو ہریرہ کے لئے ہے۔ میں نے اپنے دوست ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔

بے شک اللہ عز و جل قیامت کے روز مسجد عشر سے شہداء کو اٹھائے گا اور ان کے علاوہ شہداء بدر کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ رواہ ابو داؤد۔ وقال حدثنا المسجد ممایلی

مؤلف بذل المجہود شرح سنن ابی داؤد نے لکھا ہے -

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بدنی عبادات کا ثواب دوسروں کو بھی ملتا ہے۔ اور آثار اولیاء و مقربین کی زیارت اور ان سے حصول برکت جائز ہے - بذل المجہود ج ۱۷ ص ۴۴۵ -

اور مؤلف عون المعبود نے لکھا ہے -

مسجد عشر وہ مشہور مسجد ہے جہاں نماز پڑھ کر برکت حاصل کی جاتی ہے -

عون المعبود ج ۱۱ ص ۴۴۳ -

برکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم

اکثر لوگ عادۃً کہا کرتے ہیں کہ ہم برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں ہیں - یا ہمارے ساتھ برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے -

اس سلسلے میں شیخ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا -

ہم فلاں کی برکت میں ہیں یا ہمارے پاس اس کے آنے سے برکت ہوئی - یہ کہنا ایک اعتبار سے صحیح اور ایک اعتبار سے غلط ہے -

صحیح اس طرح ہے کہ کہنے والا یہ مراد لے - فلاں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا - ہمیں تعلیم دی، بھلائی کا ہمیں حکم دیا، برائی سے ہمیں روکا اور اس کی اطاعت و اتباع کی وجہ سے ہمیں برکت و سعادت میسر آئی -

جس طرح مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے اہل مدینہ کو برکت حاصل ہوئی کہ وہ آپ پر ایمان لاکر آپ کی اطاعت کرنے لگے - تو وہ اس برکت کے ذریعہ سعادت دارین سے ہمکنار ہوئے -

بلکہ جس جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر آپ کی اطاعت کی وہ برکت رسول کے سایہ میں رہا اور دین و دنیا کی اسے ایسی سعادت ملی جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا اور اس کا علم رکھتا ہے -

اسی طرح یہ مراد لینا بھی صحیح ہے کہ فلاں کی دعا - اور اس کے صلاح و تقویٰ کی برکت سے

اللہ تعالیٰ نے دفعِ شر فرمایا اور ہمیں رزق و نصرت حاصل ہوئی۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
تمہارے ضعفاء ہی کی دعا، اور ان کے اخلاص و نیکی کے سبب تمہیں رزق و نصرت سے نوازا جاتا ہے۔

اور کبھی کبھی کفار و فجار سے بھی عذاب نال دیا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان رہنے والے اہل ایمان جو اس عذاب کے مستحق نہیں ہیں وہ اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ نَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَّوُّهُمْ فَتَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ
بَغْیَرٍ عَلَیْمٌ لِّیَدْخُلَ اللّٰهُ فِیْ رَحْمَتِهِ مَنْ یَّشَاءُ لَوْ تَزَلَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا
مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا۔ (فتح - ۶۵)

اس آیت کے آخری حصہ کا ترجمہ یہ ہے۔ اور ان کا بچاؤ اس لئے ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔
کفار مکہ کے درمیان اگر اہل ایمان ضعفاء نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کافروں پر عذاب نازل فرما دیتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز کا حکم دیتا کہ ادا کی جائے۔ پھر اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر جاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کا گٹھر ہو اور ہمارے ساتھ جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔

اسی طرح حاملہ عورت کے ثبوتِ زنا کے باوجود وضعِ حمل تک اس کے سنگسار کا حکم مؤخر رہتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوشِ مادر ہی میں کہا۔

وَجَعَلَنِيْ مَبْسُورًا كَاَيِّنْ مَّا كُنْتُ۔ (مریم - ۳۱)

اور اس نے مجھے مبارک کیا میں جہاں رہوں۔

اللہ کے مقربین و صالحین کی برکتیں عام ہیں کہ وہ مخلوق کو طاعتِ الہی کی دعوت دیتے ہیں۔
اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور ان کے سبب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عذابِ الہی ٹل جاتا ہے۔
برکت سے جس کی یہ مراد ہو تو وہ حق و صواب پر ہے۔

غلط اس طرح ہے کہ اس کی مراد شرک بالخلق ہو۔ مثلاً کسی جگہ کسی کا مزار ہو اور لوگ سمجھنے لگیں

کہ اطاعت خدا و رسول کے بغیر بھی اس جگہ کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس مدفون بزرگ کی وجہ سے محبت فرماتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار اولاد آدم ہیں اور مدینہ میں مدفون ہیں۔ اس کے باوجود واقعہ حرہ پیش آیا۔ اور اہل مدینہ جس قتل و غارت گری، لوٹ مار، ایذا و تذلیل کا شکار ہوئے اسے بس اللہ ہی جانتا ہے۔

اور یہ اس لئے ہوا کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مدینہ نے نئی نئی باتیں اپنائی تھیں۔ جب کہ خلفاء راشدین کے عہد میں ان کے ایمان و تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل مدینہ کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا تھا۔ کیوں کہ یہ حضرات انہیں ایمان و تقویٰ کی ترغیب دیا کرتے تھے جن پر وہ عمل کرتے تھے۔ اس اشتراک و تعاون کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و اعانت فرماتا تھا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ملک شام میں مدفون ہیں۔ اس کے باوجود تقریباً سو سال نصاریٰ کی حکومت اس پر رہ چکی ہے۔ اور اہل شام طرح طرح کے مصائب و آلام کی زد میں رہے ہیں۔ تو جس کا بھی یہ خیال ہو کہ صاحب قبر لوگوں کی پریشانیاں دور کر سکتا ہے خواہ وہ معصیت الہی کے ارتکاب میں جتنا بھی مبتلا رہیں وہ سخت غلطی اور خطا پر ہے۔

اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ شرک کرنے والے اور اللہ و رسول کی اطاعت نہ کرنے والے کو بھی کسی شخص کی وجہ سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کے سامنے سجدہ ریزی یا زین بو سی سے سعادت حاصل ہونے کا خیال رکھنا۔ خواہ وہ اطاعت خدا و رسول نہ کرے یہ خیال بھی غلط ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ کوئی شخص محض محبت و نسبت کی وجہ سے اس کی شفاعت کرے گا۔ ایک خیال فاسد ہے۔

اس طرح کے خیالات جو خلاف کتاب و سنت اور معمولات اہل شرک و بدعت ہیں وہ قطعاً باطل ہیں۔ نہ ایسا کوئی اعتقاد رکھنا چاہئے نہ اس پر اعتماد کرنا چاہئے۔

الفتاویٰ للشیخ ابن تیمیہ ج ۱۱ ص ۱۱۳۔

خلاصہ کلام

احادیث و اقوال مذکورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبرکات و

منسوبات سے برکت حاصل کرنا سنت و مستحب ہے۔ اور اسے ثابت کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا ہے۔ اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی حاصل رہی ہے۔ کبھی آپ نے صراحتاً حکم دیا ہے اور کبھی اشارۃً اس کی طرف راغب کیا ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف عبداللہ بن عمر اس طرح کا اہتمام کرتے تھے اور باقی صحابہ ان کے ہمنوا نہ تھے۔ ایسے لوگوں کا خیال محض جہالت یا کذب یا تلبیس ہے جس کی حقیقت ہمارے پیش کردہ نصوص و حوالہ جات کے ذریعہ واضح ہو چکی ہے۔

بہت سے صحابہ کرام آثار و تبرکات سے فیض اٹھاتے تھے اور ان کا اہتمام کرتے تھے جن میں خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین سرفہرست ہیں۔ ان کے علاوہ چند اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔ ام سلمہ۔ خالد بن ولید۔ واثلہ بن اسقع۔ سلمہ بن اکوع۔ انس بن مالک۔ ام سلیم۔ اسید بن حضیر۔ سواد بن غزیہ۔ سواد بن عمرو۔ عبداللہ بن سلام۔ ابو موسیٰ اشعری۔ عبداللہ بن زبیر۔ سفینہ (غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم)۔ سیرۃ خادمۃ ام سلمہ۔ مالک بن سنان۔ اسماء بنت ابی بکر۔ ابو محمد ذرہ۔ مالک بن انس اور ان کے شیوخ مدینہ منورہ۔ مثلاً سعید بن مسیب۔ یحییٰ بن سعید۔

تیسرا باب

مباحث مختلفہ

زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشروعیت نیز
آپ کے آثار و مشاہد و منسوبات کی زیارت

کا

جواز

حیات برزخی! حیات حقیقی

حیات برزخی! حیات حقیقی ہے۔ جو قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

و قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ - (الانبیاء - ۳۴)
اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لئے دنیا میں ہمیشگی نہیں بنائی۔
اور فرماتا ہے۔

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ - (المرز - ۳۰)

بے شک تمہیں موت آتی ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔

مرحومین کی موت کا حیات حقیقی سے کوئی تعارض نہیں اور ان کی حیات برزخی کو حیات حقیقی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیات خیالی یا مثالی نہیں ہے۔ جیسا کہ ان ملحدوں کا نظریہ ہے جن کی عقلیں صرف مشاہدات و محسوسات کو مانگتی ہیں اور انسانی عقل سے ماوراء غیب و قدرت خداوندی کی منکر ہیں۔

حیات برزخی کو حیات حقیقی کہنے پر کم عقلوں اور کوتاہ فہموں کو کسی طرح کا اشکال و تردد نہیں ہونا چاہئے۔ کیوں کہ یہاں لفظ حقیقی کا صرف اس لئے استعمال کیا جا رہا ہے کہ عالم برزخ و عالم آخرت مثلاً بعث و نشر و حشر و حساب کے حالات و کیفیات میں شک و شبہ رکھنے والے منکرین کے ادہام و خیالات باطلہ کی تردید ہو سکے۔

ایک عام عربی داں بھی جانتا ہے کہ حقیقی سے مراد وہ حقیقت ہے جو وہم و خیال و مثال کے بالمقابل ہے۔ حیات برزخی کو حیات حقیقی کہنے کا مطلب ہے کہ اس حیات کا حقیقہ وجود ہے

۳۱۹
یہ محض وہی نہیں ہے۔ اور اسی حقیقت حیات کو ہم حیات حقیقی کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سی احادیث و آثار وارد ہیں کہ مومن ہو یا کافر ہر مرنے والا شخص بعد موت بھی سنتا ہے، احساس رکھتا ہے اور پہچانتا ہے۔

صحیحین میں قلب بدر کی حدیث متعدد طرق سے مروی ہے۔ ابو طلحہ و عمرو بن خطاب و عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چوبیس سرداران قریش بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دئے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر پکارا۔

اے ابو جہل بن ہشام۔ اے امیر بن خلف۔ اے عتبہ بن ربیعہ۔ اے شیبہ بن ربیعہ۔ اے فلاں بن فلاں۔ کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اے تم نے پچ نہیں پایا؟ مجھ سے تو میرے رب نے جو وعدہ کیا اے میں نے پچ پایا۔

عمر بن خطاب نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! بے جان لاشوں سے آپ کیا گفتگو فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يجیبون۔
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ان سے زیادہ تم میری بات نہیں سن پاؤ گے لیکن یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ رواہ الشیخان من حدیث ابن عمر و البخاری من حدیث انس عن ابی طلحہ و مسلم من حدیث انس عن عمر۔

عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے۔

لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا یہ مردے سن رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔
كما تسمعون ولكن لا يجیبون۔ جیسے تم سنتے ہو ویسے ہی یہ بھی سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ رواہ الطبرانی من حدیث ابن مسعود باسناد صحیح و من حدیث عبد اللہ بن مسعود بنحوہ۔
ابو ہریرہ سے روایت ہے۔

ان المیت لیسع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرین۔ جب لوگ مردہ دفن کر کے واپس ہونے لگیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ رواہ البزازی و صحیح ابن حبان من طریق اسمعیل

واخرج ابن جہان ایضاً عن طریق محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل .
انس بن مالک سے روایت ہے .

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا .

العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى وذهب اصحابہ حتی انہ لیسع قرع نعالہم
اتاہ ملکان فاقعداہ .

مردہ شخص کو قبر میں دفن کر کے جب اس کے اقارب و اصحاب واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے
جو تلوں کی آواز سنتا ہے . اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں . رواہ البخاری فی صحیحہ
باب المیت یسمع خفق النعال . و ذکر الحدیث فی سؤال القبر و رواہ مسلم ایضاً . و سماع المیت خفق النعال و ارد
فی عدۃ احادیث .

بہت ساری احادیث میں وارد ہے کہ قبر میں مردوں سے فرشتے سوال کرتے ہیں . اور
مردے اپنی سعادت یا شقاوت کے اعتبار سے جواب دیتے ہیں .
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ وہ اہل قبر کو اس طرح سلام کریں .
السلام علیکم دار قوم مؤمنین .

شیخ ابن قیم کہتے ہیں . یہ سلام سماعت و عقل رکھنے والوں کو خطاب ہے . ورنہ معدوم
و جماد سے خطاب کی طرح یہ سلام لغو ہو جائے گا . اسلاف کا اس پر اجماع ہے اور ان سے روایات
و اقوال منقول ہیں کہ مردہ شخص اپنی زیارت کے لئے آنے والے شخص کو جانتا پہچانتا ہے اور اس
سے خوش ہوتا ہے . اپنی کتاب الروح میں ایسے چند اقوال ابن قیم نے نقل بھی کئے ہیں جنہیں اس
کتاب میں مطالعہ کیا جاسکتا ہے .

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں .

حضرت ابو ہریرہ اور ان کے ایک ساتھی ایک قبر کے قریب سے گزرے . ابو ہریرہ نے
اپنے ساتھی سے کہا کہ سلام کرو . اس نے کہا کیا قبر کو سلام کروں ؟ ابو ہریرہ نے فرمایا .

ان کان رأت فی الدنیا قط انہ لیسعر فک الآن . اس نے دنیا میں اگر دیکھ رکھا ہوگا تو

اس وقت بھی تمہیں پہچان لے گا۔ رواہ عبد الرزاق فی المصنف ج ۳ ص ۵۷۷۔

ہی ہمارا بھی کہنا ہے۔ اور سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اہل سنت و جماعت ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس واضح حقیقت سے مذہب سلفیت کے دعویدار پتہ نہیں کیسے غافل ہیں۔

شیخ ابن قیم نے کتاب الروح میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے۔
اور شیخ ابن تیمیہ کے الفتاویٰ الکبریٰ سے یہاں ایک فتویٰ نقل کیا جا رہا ہے۔
شیخ ابن تیمیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا مردے اپنے زائرین کو اور اپنے بعد مرنے والے اہل قرابت وغیرہ کو جانتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا۔
الحمد للہ! آثار مبارکہ میں وارد ہے کہ اہل قبر ایک دوسرے کے حالات جانتے ان سے ملنے اور سوال کرتے ہیں۔ زندوں کے اعمال ان کے سامنے آتے رہتے ہیں۔
ابن مبارک بیان کرتے ہیں۔ ابوالیوب انصاری نے فرمایا۔

جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو عزیز بندگان خدا اس کا ویسے ہی استقبال کرتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری سنانے والے کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔
اس نئے وفات یافتہ کے گرد موحین کا جھگٹ لگ جاتا ہے اور وہ اس سے سوالات کرنے لگتے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اپنے بھائی کو دیکھو اب آرام سے ہے جب کہ وہ شدید کرب و بے چینی میں تھا۔ وہ اس سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے؟ فلاں عورت کی شادی ہوئی کہ نہیں؟۔ الحدیث۔

کوئی شخص جب کسی صاحب قبر کی زیارت کو آتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو وہ مرحوم اسے خوب جانتا ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
ما من احد یمر بقبر اخیه المؤمن کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفہ و رد علیہ السلام۔
دنیا میں متعارف اپنے مومن بھائی کی قبر پر آکر جب کوئی شخص سلام کرتا ہے تو وہ صاحب قبر اسے پہچانتا اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

قال ابن مبارک: ثبت ذلك عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصحہ مجدد الحق صاحب الاحکام۔
الفتاویٰ الکبریٰ للشیخ ابن تیمیہ ج ۴ ص ۳۳۱۔

شیخ ابن تیمیہ سے ایک سوال یہ بھی ہوا۔

کیا وفات یافتہ شخص اپنے زائر کو پہچانتا اور اس کی بات سنتا ہے؟ اور کیا اس وقت اس کی روح اس کے بدن میں ڈال دی جاتی ہے یا وہ روح اس کی قبر کے پاس اس مخصوص وقت اور دوسرے اوقات میں منڈلاتی رہتی ہے۔ اور کیا اس کی روح اپنے پہلے کے وفات یافتہ اہل وعیال و اقارب کی روحوں کے ساتھ مل جاتی ہے؟

ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے شیخ ابن تیمیہ نے لکھا۔

الحمد لله رب العالمین۔ وفات یافتہ شخص لوگوں کی باتیں سنتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ حِينَ يُولُونَ عَنْهُ۔ (بخاری و مسلم)

صاحب قبر لوگوں کی واپسی کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔

اس مفہوم کی کئی احادیث پیش کرنے کے بعد شیخ ابن تیمیہ نے لکھا۔

ان نصوص سے واضح ہو جاتا ہے کہ وفات یافتہ شخص زندہ کی آواز سنتا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت آواز سنتا رہے۔ بلکہ کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا ہے۔ جیسے زندہ افراد کبھی اپنے پکارنے والے کی آواز سنتے ہیں اور کبھی کسی وجہ سے نہیں سن پاتے۔

اس سننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات سمجھ لیتا ہے مگر جواب نہیں دے پاتا۔ اور یہ سننا وہ سننا نہیں ہے جس کی قرآن حکیم میں نفی کی گئی ہے۔

(اَنْتُمْ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى) (النمل - ۸۰)

بے شک تمہارے سنانے سے مردے نہیں سن پائیں گے۔

کیوں کہ اس آیت میں سمع قبول و امتثال امر کی نفی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کافر کو اس مردہ کی طرح قرار دیا ہے جو اپنے پکارنے والے کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکے۔ اسی طرح کافر کو اس جانور کی طرح قرار دیا گیا ہے جو آواز تو سنتا ہے مگر اس کا مفہوم نہیں سمجھ پاتا۔

مردہ اگرچہ بات سننے اور معنی بھی سمجھ لے جب بھی وہ پکارنے والے کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتا۔ نہ اوامر و نہواہی کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ اس لئے امر و نہی اس کے لئے بے سود ہے۔

ٹھیک یہی حال کافر کا بھی ہے کہ امر و نہی سے وہ کوئی فائدہ نہیں حاصل کر پاتا باوجودیکہ باتیں سنتا ہے اور ان کا مطلب بھی سمجھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ - (الانفال - ۷۳)

اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا۔

وفات یافتہ شخص زندوں کو دیکھتا بھی ہے جس کے متعلق حضرت عائشہؓ وغیرہاے کئی ایک آثار منقول ہیں۔

سمع کلام کے وقت صاحب قبر کی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے اوقات میں بھی لوٹا دی جاتی ہے جیسا کہ احادیث کریمہ میں وارد ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اذن سے جب چاہے روح اپنے بدن میں آجائے۔ اور اس کے لئے بس ایک لمحہ کافی ہے۔ جیسے سونے والے کی بیداری یا زمین پر شعاع آفتاب یا ملائکہ کا نزول آنا فنا ہوتا ہے۔ کئی آثار مبارکہ میں وارد ہے کہ روحوں صحن قبر میں رہتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت مجاہد نے کہا۔ دفن میت کے بعد روحوں سات روز تک صحن قبر میں رہتی ہیں اس سے جدا نہیں ہوتیں۔ اور حضرت مالک بن انس ارشاد فرماتے ہیں۔

بلغنى ان الارواح مرسله تذهب حيث شاءت - مجھے معلوم ہوا ہے کہ روحوں آزاد ہیں جہاں چاہیں جائیں۔

مجموع الفتاوى للشيخ ابن تيميه ج ۷ ص ۲۶۷۔

اس سے پہلے شیخ ابن تیمیہ ایک جگہ لکھ چکے ہیں۔

فتر آن حکم میں شہداء کی حیات و رزق اور احادیث کریمہ میں ارواح شہداء کے دخول جنت کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حیات صرف شہداء کے لئے خاص ہے صدیقین وغیرہ کے لئے نہیں۔

جب کہ ائمہ سلف و جمہور اہل سنت کا مسلک صحیح یہ ہے کہ حیات و رزق و دخول جنت شہداء کے لئے خاص نہیں۔ یہی نصوص سے ثابت بھی ہے۔

البتہ شہید کا ذکر خاص طور پر اس لئے ہے کہ کچھ گمان کرنے والے یہ گمان کر کے جہاد سے پیچھے ہٹ جاتے کہ مجاہد تو مر جاتا ہے۔ اس گمان فاسد کو زائل کر کے اقدام جہاد و شہادت پر

راغب کرنے کے لئے بتایا گیا کہ شہید کو حیات و رزق و دخول جنت کا اعزاز حاصل ہے۔
مسئلہ شہید کو سمجھنے کے لئے اللہ کا وہ حکم سامنے رکھئے کہ مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو۔
کیوں کہ مفلسی کے ڈر سے قتل اولاد کا جرم سرزد ہوتا تھا حالانکہ مفلسی کا ڈر نہ ہو جب بھی قتل اولاد جائز نہیں۔
مجموع الفتاویٰ للشیخ ابن تیمیہ ج ۲۴ ص ۳۳۶۔

میت کی ایذا رسانی سے ممانعت

قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ایک شخص کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
لا تؤذ صاحب القبر۔ صاحب قبر کو تکلیف نہ دو۔ ذکر ابن تیمیہ فی المنتقى ج ۲ ص ۱۰۴۔ و
عزاه لاحد فی المسند۔ وکذا الحافظ ابن حجر فی الفتح ج ۳ ص ۱۷۸ وقال اسنادہ صحیح۔
اور قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر آپ نے حکم صادر فرمایا۔
انزل عن القبر لا تؤذ صاحب القبر ولا یؤذ ذیل۔ قبر سے اتر جاؤ۔ تم صاحب قبر کو
اذیت نہ دو نہ وہ تمہیں اذیت پہنچائے۔ أخرجه الطحاوی فی معانی الآثار ج ۱ ص ۹۶ من حدیث بن عمرو بن
حزم۔ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۶۱۔

حیات برزخی کا مطلب

یہاں حیات کے مفہوم و مطلب کی وضاحت ضروری ہے کہ اس حیات سے مراد حیات برزخی ہے۔ جو ہماری اس حیات کی طرح نہیں بلکہ وفات یافتہ لوگوں کے حسب حال اور عالم برزخ کے مطابق ایک خصوصی حیات ہے۔

عالم برزخ کی یہ خصوصی حیات ہماری حیات کی طرح نہیں۔ کیوں کہ ہماری حیات قلیل بھی ہے اور حقیر بھی۔ تنگ بھی ہے اور ضعیف بھی۔ اس میں انسان اپنے رب اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال سے متعلق فرائض و واجبات اور عبادت و عادت و طاعت و معصیت کی مختلف کیفیتوں اور حالتوں میں رہتا ہے۔ اور کبھی ظاہر رہتا ہے تو کبھی خجس، کبھی مسجد میں رہتا ہے تو کبھی حمام میں ہوتا ہے۔ وہ خود نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا۔

۳۲۵
کبھی یہ انسان اپنی اس زندگی میں جنت سے بالکل قریب ہوتا ہے اور کبھی وہی انسان جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی جہنم سے قریب رہ کر جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔

لیکن عالم برزخ میں ایسا نہیں ہوگا۔ صاحب ایمان ہے تو امتحان کا وہ پل پار کر کے آگے نکل چکا ہے جس پر اہل سعادت ہی ثابت قدم رہ پاتے ہیں۔ اب وہ کسی چیز کا مکلف نہیں رہ گیا۔ روشن و تابندہ اور طیب و طاہر روح بن کر ملکوت الہی میں جہاں چاہے آئے جائے۔ اسے نہ کسی چیز کا غم ہے نہ حزن و ملال۔ نہ کسی کا خوف نہ کسی طرح کا اضطراب و قلق۔ کیوں کہ یہاں دنیا اس کے ساتھ نہیں لگی ہے۔ نہ زمین جائداد اور سونے چاندی کا کوئی معاملہ ہے نہ کسی سے حسد اور بغض و کینہ اور نہ کسی سے بغاوت و سرکشی کا کوئی جذبہ اس کے اندر موجود ہے۔

اور خدا خواستہ وہ شخص شفیق و بد بخت ہے تو مبتلائے عذاب و نار و مستحق غضب و جہار ہوگا مگر اس کی بھی یہ حیات دنیاوی حیات سے مختلف ہوگی۔

انبیاء کرام کی حیات برزخی

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کو عالم برزخ میں جو خصوصیات حاصل ہیں ان سے دوسرے انسان محروم ہیں۔ اور اگر کوئی غیر نبی کسی خصوصیت میں ان کا شریک ہے تو وہ ان سے نسبت و تعلق کی بنا پر ہے۔ یہ خصائص انبیاء باعتبار اصل بھی ہیں اور باعتبار کمال بھی ہیں۔

کمال حیات انبیاء

گزشتہ سطور میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حیات برزخی حیات حقیقی ہے۔ اور مرجانے والا شخص مومن ہو یا کافر سمیع و احساس اور جاننے پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
نصوص ثابتہ کے مطابق حیات و رزق و دخول جنت شہداء کے ساتھ خاص نہیں۔ ائمہ و علماء و جمہور اہل سنت کا یہی مسلک صحیح ہے۔

یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حیات انبیاء جو ایک امر واقعہ اور اظہر من الشمس حقیقت ہے اس کا اثبات تحصیل حاصل ہے۔ ضروری چیز اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ حیات انبیاء کے کمال و عظمت کو ثابت کیا جائے اور اس کی کرامت و جلالت کو مدلل و مبرہن کیا جائے۔

روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی حیات کے درجات اور مراتب و مقامات الگ الگ ہو کرتے ہیں۔ مثلاً کچھ انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہو کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الاعراف - ۱۷۹)

وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔ وہ آنکھیں رکھتے ہیں جن سے دیکھتے نہیں۔ وہ کان رکھتے ہیں جن سے سنتے نہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے گمراہ ہیں۔ وہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

ظاہر ہو۔ ورنہ ان کی حیات کا اس طرح ذکر بے سود ہوگا۔ ^{۳۲۸} بالخصوص ایسی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ (بقرہ - ۱۵۴)
اور جو اللہ کی راہ میں شہید کئے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہاں ہمیں شعور نہیں۔
شہداء کی حیات غیر شہداء کی حیات سے یقیناً زیادہ شرف و کمال کی حامل ہے۔ اس حقیقت کی تائید نصوص سے بھی ہوتی ہے کہ ان کی ارواح کو رزق دیا جاتا ہے۔ جنت کی نہروں سے وہ سیراب ہوتی ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ (الأنبیاء)
کھانے پینے اور نعمت سے محفوظ و لذت اندوز ہونے کا ان ارواح شہداء کو مکمل شعور و احساس بھی ہوگا۔

حدیث میں ہے کہ اچھا کھانا پینا اور آرام و راحت پا کر یہ روحوں کہیں گی۔
یَالِیتِ اٰخَوَانِنَا یَعْلَمُوْنَ مَا صَنَعَ اللّٰهُ بِنَا۔ (قال ابن کثیر رواہ احمد)
کاش! ہمارے بھائی جان پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔
ارواح شہداء کو دوسروں سے زیادہ تصرف کا اختیار ہوگا۔ جنت میں جہاں چاہیں گی گھومیں گی پھرں گی۔ پھر قنادیل عرش کے پاس جمع ہو جایا کریں گی۔ (کنز فی الصبح)
شہداء میں باتیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا۔
تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ عرض کریں گے۔ ہم فلاں فلاں چیزیں چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہ عرض کریں گے۔ خداوند! ہم دنیا میں واپس جا کر جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کریں گے کہ اے العالمین! تو ہمارے دنیاوی بھائیوں کو ہماری اس زندگی کی نعمتوں اور آسائشوں سے باخبر کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔

شہداء کو یہ اعزاز حاصل ہے تو انبیاء کرام کو بدرجہ اولیٰ حاصل ہے جس کی دو وجہیں ہیں۔
(۱) شہداء کو یہ مقام و مرتبہ ان کے اعزاز و اکرام میں میسر آیا ہے۔ اور انبیاء کرام کا مقام و

مرتبہ ان سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور ہر حال میں انبیاء کرام شہداء سے ارفع و اکمل ہیں۔ تو یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ شہداء کو جو فضل و کمال حاصل ہے وہ انبیاء کرام کو نہ ملے۔ بالخصوص ایسا فضل و کمال جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قرب و نعمت اور انس و مجت کے اضافہ سے ہو۔ ایسی صورت میں جس صفت سے شہداء متصف ہیں ان سے انبیاء کرام بھی یقیناً متصف ہیں۔

(۳) جہاد و قربانی کے صلہ میں شہداء کو یہ مرتبہ ملا ہے اور اللہ کے اذن و توفیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد و قربانی کی طرف اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کے لئے قیامت تک اس طریقہ کے جاری کرنے کا اور اس طریقہ پر عمل کرنے والے دوسرے لوگوں کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

جس شخص نے اچھے راستہ کی طرف دعوت دی اسے اس راستہ پر چلنے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ کسی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی پر چلنے والے جیسا گناہ ملے گا۔ ان کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

اس طرح کی دوسری احادیث بھی ہیں جن کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ شہید کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً ملے گا کیوں کہ آپ ہی نے شہید کو راہ جہاد و قربانی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ تو شہداء کی خصوصی حیات جو بطور اجر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے۔

انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حقیقی حیات برزخی دوسروں سے فائق و ممتاز ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات تو اور زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ اور ان کا روحانی وجود ہر جگہ موجود ہے۔

انبیاء کرام بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حیات برزخی اس تصور سے بلند تر ہے جو کسی جاہل یا احمق کا ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرح اکل و شرب و بول و براز کے محتاج ہو کر زندگی گزاریں۔ اور امت مسلمہ کی تقریبات مذہبی و اجتماعات فرحت و نشاط و رنج و غم و محافل تلاوت

وشرآن و مجالس ذکر و تذکیر میں شرکت کے لئے قبر سے نکلنے اور پھر زیر زمین دنیاوی قبر کے اس دائرہ تنگ میں جانے کی انہیں ضرورت پیش آئے جس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے۔

ایسا کوئی تصور ان نفوس قدسیہ کے شایان شان نہیں۔ نہ اس کے اندر کوئی شرف و بزرگی و فضیلت و منزلت ہے۔ بلکہ یہ تو منقصت و اہانت ہے جسے انسان اپنے کسی خادم و ملازم کے لئے بھی مناسب نہیں سمجھتا تو پھر رب کائنات اپنے برگزیدہ رسول خیر المخلوق افضل العباد سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیسے روار کھے گا۔ حاشا وکلا و الف حاشا وکلا۔

حقیقی حیات برزخی تو شعور نام و ادراک کامل و عرفان صادق کا نام ہے۔ یہ طیب و طاهر و صالح حیات دعا و تسبیح و تہلیل و تہمید و تمجید و صلوة سے عبارت ہے۔

حیاتُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات دوسروں سے افضل و اعلیٰ و اعظم و اکمل ہے۔ اور اپنی امت سے آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اس کے احوال سے آپ واقف اور اس کے اعمال سے باخبر رہتے ہیں۔ اس کی باتیں سننے اور اس کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔

چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔

اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔

قال المنذری رواه النسائی وابن جبان فی صحیحہ ۱۱ من الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۴۹۸۔

قلت و رواه اسمعیل القاضی وغیرہ من طرق مختلفہ باسناد صحیحہ لا ریب فیہا الا

سفیان الثوری عن عبد اللہ بن السائب عن زاذان عن عبد اللہ بن مسعود۔ و صرح الثوری

بالسمع فقال: حدثنی عبد اللہ بن السائب ہکذا فی کتاب القاضی اسمعیل و عبد اللہ

بن السائب وزاذان روی لہما مسلم۔ وثقتہما ابن معین فلا سند صحیح۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود ہی سے ایک دوسری روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم۔ و وفاتی خیر لکم تعرض اعمالکم علی۔

فما رأیت من خیر حمدت اللہ و ما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم۔

میری یہ حیات تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم باتیں کرتے ہو اور تم سے باتیں کی جاتی ہیں۔ اور میری وفات

بھی تمہارے لئے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جائیں گے جن میں بھلائیاں دیکھ کر میں

حمد الہی بجالاؤں گا اور برائی دیکھ کر تمہارے لئے اللہ سے استغفار کروں گا۔

قال الحافظ العراقي في كتاب الجنائز من طرح التتريب في شرح التتريب اسناد جيد۔

وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ۹ ص ۴۷ رواه البزار و رجاله رجال الصحيح۔
وصححه العافظ السيوطي في المعجزات والخصائص۔ وكذا القسطلاني شارح البخاري۔ ونص
الناوي في فيض القدير ج ۳ ص ۴۰۱ بانه صحيح۔ وكذا الزرقاني في شرح المواهب للقسطلاني۔
وكذا الشهاب الغفاجي في شرح الشفا ج ۱ ص ۱۰۴۔ وكذا الملا علي قاري في شرح الشفا
ج ۱ ص ۱۰۲ وقال رواه ايضا الحارث بن اسامة في مسنده بسند صحيح۔ وذكره
ابن حجر في المطالب العالية ج ۴ ص ۲۲۔ وجاء هذا الحديث من طريق آخر مرسلًا
عن بكر بن عبد الله المزني۔ ورواه الحافظ اسفيعيل القاضى في جزء الصلوة على النبي
صلى الله عليه وسلم۔ وصححه الحافظ بن عبد الهادي مع تعنته وتشدده في كتابه
المصارم المكي۔ فالحديث صحيح لا مطعن فيه۔

واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیش شدہ اعمال سے بخوبی واقف ہیں۔ اور
ہمارے اعمال کی شامت دیکھ کر آپ اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو پھر بارگاہ الہی میں آپ کو
وسیلہ اور اپنا شفیع بنانا بھی جائز ہے۔ کیوں کہ آپ ہمارے لئے دعا و شفاعت فرماتے ہیں اور آپ
ہی ایسے شفیع ہیں جن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم وزادہ تشریفاً و تکریماً۔
قرآن حکیم کے ذریعہ اللہ نے ہمیں بتلادیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ
ہیں۔ جس کا تقاضہ ہے کہ اعمال امت آپ کے سامنے پیش کئے جائیں تاکہ آپ علم و رویت کے
ساتھ گواہی دیں۔

ابن مبارک کہتے ہیں۔ ہمیں ایک انصاری نے خبر دی جو منہال بن عمرو سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے سعید بن مسیب کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا۔

ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح و شام اعمال امت نہ
پیش ہوں۔ آپ اپنی امت کے اسماء و اعمال سے واقف ہیں۔ اسی لئے اس کی گواہی بھی دیں گے۔
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. (سورة نساء - ۴۱)

تو کیسا رہے گا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور تمہیں ان سب پر گواہ بنائیں۔

حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان الله وكل بقبري ملكا اعطاه الله اسماع الخلائق فلا يصلي علي احد الى يوم القيامة الا ابغضى باسمه واسم ابيه هذا فلان بن فلان قد صلي عليك۔

بے شک اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ کو مامور فرمایا ہے جسے اس نے مخلوق کی باتیں سننے کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ قیامت تک جتنے بھی مجھ پر درود بھیجنے والے لوگ ہوں گے ان کے نام و ولدیت وہ مجھے بتائے گا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

رواہ البزار و ابوالشیخ ابن حبان ولفظہ۔

ان الله تبارك وتعالى وكل ملكا اعطاه اسماع الخلائق۔ فهو قائم علي قبري اذا مت۔ فليس احد يصلي علي صلوة الا قال: يا محمد! صلي عليك فلان ابن فلان۔ فيدلي الرب تبارك وتعالى علي ذلک الرجل بكل واحدة عشرا۔ رواه الطبرانی في الكبير بنحو۔ من الترغيب ج ۲ ص ۵۰۰۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جسے مخلوق کی باتیں سننے کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ وہ میرے وصال کے بعد میری قبر پر رہے گا اور مجھ پر درود پیش کرنے والے ہر شخص کے بارے میں کہے گا۔ اے محمد! فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ہر درود کے بدلے میں دس نیکیاں عطا فرمائے گا۔

حضرت ابوذر دار سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اکثروا الصلوة علی یوم الجمعة فانه یوم مشهود تشهد الملائكة۔ وان احدا لن يصلي علي الا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها۔ قال۔ قلت۔ وبعد الموت؟ قال وبعد الموت۔ ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبى الله حو يرزق۔

رواہ ابن ماجہ فی السنن عن عمرو بن الحارث عن سعید بن ابرہلہ عن زید بن ائیم عن حماد بن

نسی عن ابی الدرداء - وفي الزوائد هذا الحديث صحيح الا انه منقطع في موضعين لان عبادۃ روایتہ عن ابی الدرداء، مرسلۃ قالہ العللاء وزید بن ائین عن عبادۃ مرسلۃ قالہ البخاری - انتہی من سنن ابی ماجہ ص ۵۲۴۔
جمعہ کے دن مجھ پر خوب درود بھیجو کیوں کہ وہ یوم شہود ہے۔ ملائکہ اس دن آتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جب تک مجھ پر درود بھیجتا رہے اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا۔

راوی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ہاں! وصال کے بعد بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے لئے اجسام انبیاء کا کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما من احد یسلم علی الآرۃ اللہ علی روحی حتی ارۃ علیہ السلام۔

رواہ ابوداؤد۔ کنز فی الترفیہ ج ۲ ص ۴۹۹۔

کوئی شخص بھی مجھ پر درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ میری روح کی توجہ میری طرف مبذول فرمادیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔

شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث شرط مسلم کے مطابق ہے۔ اور لکھا کہ۔

مسند ابن ابی شیبہ میں حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من صلی علی سمعتہ۔ ومن صلی علی نائیبا بلغتہ۔ رواہ الدارقطنی۔

مجھ پر جو شخص بھی درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں۔ اور جو شخص دور سے درود بھیجے اس کا درود مجھ تک

پہنچا دیا جاتا ہے۔

اور حضرت ابوہریرہ ہی سے دوسری روایت ہے۔

ان اللہ وکل بقبری ملائکہ یبلغونی عن امتی السلام۔ رواہ انسائی و غیرہ۔

اللہ تعالیٰ میری قبر پر فرشتہ مقرر فرمائے گا جو میری امت کا درود مجھ تک پہنچائے گا۔

اس سلسلے میں اور بھی کئی ایک احادیث ہیں۔

اقتضاء الصراط المستقیم لشیخ ابن تیمیہ ص ۳۲۴۔

نبی کریم کی طرف سے جوابِ تداء

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کی پکار کا جواب دیتے ہیں جو آپ کو یا محمد کہہ کر پکارے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

وَلَنْ قَامَ عَلَى قَبْرِى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ . لَا جِيبَنَّهُ .

رواہ ابو یعلیٰ فی ذکر عیسیٰ . ذکرہ الحافظ ابن حجر فی المطالب العالیۃ ۴ / ص ۲۳ - بعنوان عیسات

صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ .

اگر میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر مجھے یا محمد کہہ کر پکاریں تو میں ضرور جواب دوں گا۔

قاصد کے ذریعہ دربار نبی کریم میں تحفہ سلام

یزید المہدی بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس سے رخصت ہونے لگا تو انہوں نے مجھ سے کہا۔

مجھے آپ سے کچھ ضرورت ہے۔ میں نے کہا۔ امیر المؤمنین! مجھ سے آپ کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا۔

مدینہ منورہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دینا تو آپ کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا۔

اور حاتم بن وردان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز شام سے مدینہ منورہ اپنا قاصد بھیجتے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کا سلام پیش کرے۔

ذکرہ القاسمی عیاض فی الشفاء فی باب الزیارة ج ۲ ص ۸۳ - و ذکر الخفاجی والملاعی

قاری فی شرح الشفاء انہ رواہ ابن ابی الدنیا والبیہقی فی الشعب۔

علامہ احمد شہاب الدین خفاجی لکھتے ہیں۔

اسلاف کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ سلام بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر بھی ایسا کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

ابوبکر صدیق و عمر فاروق کی خدمت میں ہمیشہ سلام بھیجتے تھے۔

دور و نزدیک کے ہر سلام بھیجنے والے کا سلام دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں قریب سے حاضر ہو کر سلام بھیجنے اور بنفس نفیس آپ کی طرف سے اس کا جواب عطا ہونے میں زیادہ فضیلت ہے۔

نسیم الریاض للحنفاجی ج ۳ ص ۵۱۶ - و ذکرہ الامام مجد الدین الفیروز آبادی

فی الصلوات والبشر ص ۱۵۳۔

قبر نبوی سے سنی جانے والی ایمان افروز آواز

مروان بن محمد بیان کرتے ہیں کہ سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں۔

ایام حرہ میں تین روز تک مسجد نبوی میں اذان نہیں دی جاسکتی۔ اور حضرت سعید بن مسیب مسجد نبوی ہی میں پڑے رہے وہاں سے ہٹے نہیں۔ نماز کے اوقات کا علم انہیں اس وقت صحیح طور پر ہوتا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز سنائی دیتی۔ رواہ الامام ابو محمد عبد اللہ الدارمی فی کتابہ السنن الذی یعتبر من کتب الاصول الحدیثۃ الستہ - ج ۱ ص ۴۴۔

ونقل هذه الروایة الامام مجد الدین الفیروز آبادی صاحب القاموس فی الصلوات والبشر ص ۱۵۴۔

امام مجد الدین صاحب القاموس یہ روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ابراہیم بن شیبان نے بیان کیا کہ میں نے فریضہ حج ادا کیا پھر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام عرض کیا تو قبر مبارک سے آواز آئی۔ وعیک السلام۔

الصلوات والبشر ص ۱۵۴۔

شیخ ابن تیمیہ کی تائید

اتخاذ القبر مسجداً او وثناً یعید کے سلسلے میں کلام کرتے ہوئے شیخ ابن تیمیہ نے مذکورہ واقعات کا ذکر کیا ہے پھر لکھا ہے۔

۳۳۷
 ہماری اس بحث سے ان روایات کا تعلق نہیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے یادگیر صالحین کی قبروں سے جواب سلام خود سنا ہے۔ اور سعید بن
 مسیب حادثہ حرہ کی راتوں میں قبر نبوی سے اذان کی آواز سنا کرتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اقتضاء الصراط المستقیم ص ۳۸۳۔

پھر آگے چل کر شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

اسی طرح قبور انبیاء و صالحین کے نزدیک پائی جانے والی کرامات و خوارق عادات بھی ہیں
 مثلاً ان قبروں کے نزدیک انوار و ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ شیاطین و بہائم ان سے بچتے ہیں۔
 وہاں ارد گرد کی آگ بجھ جاتی ہے۔ بعض پڑوسی مروجین کی وہ شفاعت کرتے ہیں۔ ان کے قریب
 دفن ہونا بہتر ہے۔ وہاں سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ان کی شان میں گستاخی پر عذاب
 نازل ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

ایسی باتیں صحیح اور برحق ہیں۔ لیکن ان کا یہاں ہماری بحث سے تعلق نہیں۔

قبور انبیاء و صالحین میں اللہ تعالیٰ جو رحمت و برکت نازل فرماتا ہے اور اس کے
 نزدیک انہیں جو شرف و کرامت حاصل ہے وہ اکثر لوگوں کے وہم و گمان سے زیادہ ہے مگر یہاں
 ان کی تفصیل کا موقع نہیں۔

اقتضاء الصراط المستقیم للشیخ ابن تیمیہ ص ۳۸۴۔

حدیث لاتشد الرجال

رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لاتشد الرجال الا الى ثلاثة مساجد۔ المسجد الحرام، ومسجدی هذا، والمسجد الاقصیٰ۔
ان تین مساجد کے سوا کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔
بہت سے لوگ اس حدیث مبارک کا مطلب سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اور اس سے استدلال
کر ڈالتے ہیں کہ زیارت نبوی کے لئے سفر کرنا حرام اور سفر معصیت ہے۔
فہم باطل پر مبنی یہ استدلال نہایت مردود و نامقبول ہے۔ کیوں کہ حدیث کسی اور باب کی
ہے اور استدلال کسی اور باب کا ہے۔

یہ حدیث لاتشد الرجال اہل لغت کے معروف اسلوب کے مطابق استثنائے اسلوب
میں ہے جس میں مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ مستثنیٰ الا کے بعد اور مستثنیٰ منہ الا سے
پہلے ہوتا ہے۔ وجود آیا تقدیراً دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ علم نحو کا یہ ضابطہ عام کتبِ نحو میں بھی
تشریح ہے۔

اس حدیث میں مستثنیٰ (ثلاثة مساجد) تو موجود ہے جو الا کے بعد ہے لیکن مستثنیٰ منہ
مذکور نہیں ہے جو الا سے پہلے پایا جاتا ہے۔ اس لئے اسے مقدر مانا جائے گا۔

اب اگر مستثنیٰ منہ قبر کو فرض کریں تو یہ حدیث اس طرح ہوگی۔ لاتشد الرجال الى قبر
الا الى ثلاثة مساجد۔ جو نہ سیاق کلام کے مطابق ہے اور نہ ہی بلاغتِ نبوی کے لائق ہے۔ کیونکہ
مستثنیٰ (ثلاثة مساجد) مستثنیٰ منہ (قبر) سے خارج ہے۔ حالانکہ اصل یہ ہے کہ مستثنیٰ
اور مستثنیٰ منہ دونوں جنس واحد سے ہوں۔

اس لئے کوئی بھی عالمِ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود ساختہ کلام کے انتساب سے

ڈرتا ہے وہ لفظ قبر کا انتساب آپ کی طرف نہیں کر سکتا۔ اور استثناء کے ضابطہ کے خلاف قبر کو مستثنیٰ منہ بنانا بھی درست نہیں۔ اس لئے بھی اسے آپ کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔

لفظ قبر کی بجائے اگر لفظ مکان کو مستثنیٰ منہ فرض کیا جائے تو یہ حدیث اس طرح ہوگی۔

لا تشد الرجال الى مكان الا الى ثلاثة مساجد۔

جس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تعلیم و تجارت اور کسی کا رخصت کرنے بھی سفر کرنا ممنوع ہے۔

اور ظاہر ہے کہ ان امور کے لئے سفر کی ممانعت باطل اور غیر عاقلانہ بات ہوگی۔

آغاز گفتگو میں جو پوری حدیث نقل کی گئی ہے اس میں مستثنیٰ تو مذکور ہے مگر مستثنیٰ منہ مذکور

نہیں ہے۔ اس لئے اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسی صورت میں مستثنیٰ منہ کو مقدار ماننا ضروری ہے

اور یہاں مستثنیٰ منہ کے صرف تین وجوہ ہو سکتے ہیں۔ تینوں وجوہ درج ذیل ہیں۔

(۱) مستثنیٰ منہ لفظ قبر کو مقدار مانا جائے تو حدیث میں لفظ قبر اس طرح مقدار ہوگا۔ لا تشد الرجال

الى قبر الا الى ثلاثة مساجد۔

سفر زیارت کی ممانعت کا اس حدیث سے استدلال کرنے والوں کے مسلک کے مطابق

یہ تقدیر ہے۔ جو ایسی بے بنیاد تقدیر ہے کہ زبان عربی سے تھوڑی سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی

اسے قبول نہیں کر سکتا۔ تو پھر افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کیسے کی جاسکتی ہے۔ اور

ایسے ساقط الاعتبار اسلوب کو آپ کیسے گوارہ فرما سکتے ہیں۔ حاشا وکلاً۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔

(۲) حدیث کے اندر مستثنیٰ منہ کی تقدیر کسی لفظ عام کو مانا جائے۔ اور لفظ مکان کو مقدار مان کر

حدیث اس طرح پڑھی جائے۔ لا تشد الرجال الى مكان الا الى ثلاثة مساجد۔

اس تقدیر کا کوئی بھی قائل نہیں۔ کیوں کہ یہ بالبدھتہ باطل ہے۔

(۳) حدیث کے اندر مستثنیٰ منہ کی تقدیر لفظ مسجد کو مانا جائے تو یہ حدیث اس طرح ہوگی۔

لا تشد الرجال الى مسجد الا الى ثلاثة مساجد۔

اب اس کلام نبوی کا مطلب بالکل صحیح اور لغت کے اسلوب فصیح کے مطابق ہو گیا۔ مذکورہ

دونوں صورتوں کی غلطی بھی واضح ہو گئی۔ اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام بلاغت

نظام کی روح بھی جلوہ گر ہو گئی۔ ساتھ ہی ہر پاکیزہ قلب مسلمان کا دل بھی اس حقیقت پر مطمئن ہو گیا کہ

اسی تقدیر کے ساتھ یہ کلام رسول ہے۔

اور بجمہ تعالیٰ حدیث رسول میں اس کی صراحت بھی ہے کہ مستثنیٰ منہ مسجد ہی ہے۔ اس لئے تقدیر مستثنیٰ منہ پر اس بحث کی بھی کیا ضرورت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔

لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ يَشُدَّ رِجَالَهُ إِلَى مَسْجِدٍ يَتَّبِعِي فِيهِ الصَّلَاةَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي -

اخرجه الامام احمد من طريق شهر بن حوشب قال سمعت ابا سعيد و ذكرت
عنده الصلوة والسلام في الطور فقال — وقال الحافظ ابن حجر - وشهر حسن الحديث
وان كان فيه بعض ضعف - فتح الباری ج ۳ ص ۶۵ -

مسجد حرام و مسجد اقصیٰ اور میری مسجد کے سوا کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے سفر نہ کیا جائے۔
یہی حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے۔

لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ يَشُدَّ رِجَالَهُ إِلَى مَسْجِدٍ يَتَّبِعِي فِيهِ الصَّلَاةَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا -

قال الحافظ الهيثمي - وفيه شهر فيه كلام وحديثه حسن - مجمع الزوائد ج ۴ ص ۳ -
حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انا خاتم الانبياء ومسجدي خاتم مساجد الانبياء احق ان يزار وتشد اليه الرواحل.
المسجد الحرام ومسجدي - صلوة في مسجدي افضل من الف صلوة فيما سواه من المساجد
الا المسحيد الحرام -

رواه البزار - مجمع الزوائد ج ۴ ص ۳ -

میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد خاتم مساجد انبیاء ہے۔ سفر و زیارت کی زیادہ مستحق یہ مساجد ہیں۔
مسجد حرام اور میری مسجد۔ میری مسجد کی ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجد کی ہزار نماز سے افضل ہے۔
کلام رسول صرف یہ بیان کرنے کے لئے ہے کہ مسجد حرام و مسجد اقصیٰ و مسجد نبوی کے سوا
دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت برابر ہے۔ اس لئے ان کے علاوہ دوسری مساجد میں نماز

پڑھنے کے لئے زحمت سفر برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس انہیں تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔

اس حدیث میں قبروں کا نہ ذکر ہے نہ کوئی اشارہ ہے نہ ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق ہے اس لئے اس حدیث میں قبروں کو بلاوجہ گھسیٹنا ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب و افتراء ہے زیارت تو مطلوب و محمود ہے اور بہت سے علماء اسلام نے کتب مناسک میں اے مستحبات میں ذکر کیا ہے جس کی احادیث کثیرہ سے تائید بھی ہوتی ہے۔ چند احادیث زیارت یہاں درج کی جا رہی ہیں۔
عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
من زار قبری وجبت له شفاعتی۔

رواہ البزار وفيہ عبد اللہ بن ابراہیم القماری وهو ضعيف۔
جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔
شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ (الفتاویٰ ج ۲۷ ص ۳۰) اور اسے حدیث ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن اس جگہ اس پر حکم وضع یا کذب نہیں لگایا ہے۔
کسی دوسری جگہ اگر اس کے برخلاف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر حکم لگانے میں وہ متردو ہیں۔ یا یہ کہ اس سلسلے میں خود ان کی رائے میں اختلاف ہے۔ اور یہ نہیں معلوم کہ کون سی رائے پہلے ہے اور کون بعد کی ہے۔ اس لئے کسی کا بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔
عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من جاء فی زائرنا لم یعلم له حاجة الا زیارتي کان حقاً علی ان اکون له شفیعاً یوم القيامة۔
رواہ الطبرانی فی الاوسط والكبير۔ وفيہ مسلمة بن سالم وهو ضعيف۔ کننا
فی المجمع ج ۴ ص ۲۔ وقال العافظ العراقي صححه ابن السكن۔ المغنی ج ۱ ص ۲۶۵۔
جو شخص صرف میری زیارت کی غرض سے حاضر ہو اس کا میرے اوپر یہ حق ہوگا کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
من حج فزار قبری فی مماتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔

رواہ الطبرانی فی الکبیر والایوسط - وفیہ حفص بن داؤد القاری - وثقہ احمد وضعفہ جماعة من الاثمة.
جس نے حج کیا اور میرے وصال کے بعد میری زیارت کی وہ گویا میری اس حیات میں زیارت کرنے والے

کی طرح ہے۔

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔

قال الہیثمی رواہ الطبرانی فی الصغیر والایوسط وفیہ عائشة بنت یونس و لم اجد من

ترجمہا۔ کذا فی مجمع الزوائد ج ۴ ص ۲۔

جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ گویا میری اس حیات میں زیارت کرنے والے

کی طرح ہے۔

احادیث زیارت طرق کثیرہ سے مروی ہیں جس سے ایک دوسرے کی تقویت ہوتی ہے۔ کہا

نقلہ المناوی عن الحافظ الذہبی فی فیض القدر ج ۶ ص ۱۴۰ اخصوصا و ان بعض العلماء صححہا

اونقل تصحیحہا کالسبکی وابن السکن والعراقی و القاضی عیاض فی الشفاء والملا علی فتاری

شارحہ والخفاجی کذا لک فی نسیم الریاض ج ۳ ص ۵۱۱۔ وکلہم من حفاظ الحدیث واثمتہ المعتمدین۔

ائمۃ اربعہ ودیگر ائمہ دین و اکابر و اسلاف کرام جواز و استحباب زیارت نبوی کے قائل

ہیں جیسا کہ ان کے اصحاب و تلامذہ نے اپنی معتمد کتب فقہ میں ان کے اقوال و آراء نقل کئے ہیں۔

یہ چیز خود ہی تصحیح و قبول احادیث زیارت کے لئے کافی ہے۔ کیوں کہ محدثین و ائمہ اصول کے ضابطہ

کے مطابق حدیث ضعیف پر عمل و فتویٰ جاری و ساری ہو تو اس سے اس کو تائید و تقویت حاصل

ہو جاتی ہے۔

زیارت قبر نبوی

مسجد نبوی کی بجائے صرف قبر نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کو شیخ ابن تیمیہ نے بدعت قرار دیا ہے۔ لیکن پھر مسئلہ زیارت پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ۔

قبور انبیاء کے لئے سفر کرنے کو لوگوں نے ایک قسم کا امر خیر بنا دیا ہے اور علماء کے بیان کردہ استحباب زیارت قبر نبوی کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ساری قبروں کے لئے سفر کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے وہ کئی طرح کی لغزشوں میں پڑ گئے ہیں۔ مثلاً۔

(۱) سفر مسجد نبوی جو آزر وئے نص واجماع مستحب ہے اسے ہی سفر قبر نبوی کا درجہ دے دیا گیا۔

(۲) یہ سفر درحقیقت سفر مسجد نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یا وصال کے بعد ہو اور حجرہ صدیقہ کے مسجد نبوی میں شامل کئے جانے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ یہ سفر، سفر مسجد ہی ہے۔ وہاں قبر ہو یا نہ رہی ہو۔ اس لئے اسے محض سفر قبر کی طرح قرار دینا جائز نہیں۔

آگے چل کر شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

سفر مسجد نبوی جسے سفر زیارت قبر نبوی کہا جائے اس کے جواز و استحباب پر تو ہر دور کے مسلمانان عالم کا اجماع ہے۔

رہ گئی بات دیگر قبور کے جواز سفر کی تو کسی بھی صحابی و تابعی بلکہ تبع تابعین میں سے بھی کسی سے ایسا ثبوت نہیں ملتا۔

اور اس سے آگے لکھتے ہیں۔

مقصود کلام یہ ہے کہ مسلمان مسجد نبوی کے لئے تو برابر سفر کرتے رہے ہیں، لیکن قبور انبیاء کے لئے سفر نہیں کرتے۔ مثلاً حضرت موسیٰ و حضرت ابراہیم علیہما السلام کی قبروں کے لئے ان کا سفر ثابت نہیں۔

کسی بھی صحابی کے بارے میں ایسی روایت نہیں ملتی کہ اس نے حضرت ابراہیم کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کیا ہو۔ حالاں کہ صحابہ کرام شام و بیت المقدس کا بکثرت سفر کیا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں سفر مسجد نبوی جسے بعض لوگ زیارت قبر نبوی کہتے ہیں اسے سفر قبور انبیاء کی طرح کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔

شیخ ابن تیمیہ کی اس گفتگو سے یہ ایک اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ زیارت قبر نبوی کے ارادہ سے سفر کرنے والے کے بارے میں یہ نہیں سوچا جاسکتا کہ وہ صرف زیارت قبر نبوی پر اکتفا کرے گا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں جائے گا۔ اس میں نماز پڑھنے کا جو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور مسجد نبوی کے روضۃ الجنۃ کا جو فیض ہے ان سب سے غفلت برتے گا۔ اور مسجد میں نماز و حاضری کے فوائد و منافع حاصل کرنے سے گریز کرے گا۔ یہ بات ناقابل تصور ہے۔

اسی طرح یہ بات بھی ناقابل فہم ہے کہ مسجد نبوی کے ارادہ سے سفر کرنے والے کا مقصد صرف مسجد نبوی میں نماز و عبادت ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھی رضی اللہ عنہما کی قبور مبارکہ کی زیارت نہ کرے۔

شیخ ابن تیمیہ نے اس کی طرف اپنی ان عبارات میں خود ہی اشارہ کر دیا ہے۔

..... فلیفت یجعل السفر الی مسجد الرسول الذی یشیہ بعض الناس زیارتہ۔

..... ان السفر الیہ انما هو سفر الی مسجدہ۔

..... ان السفر الی مسجدہ الذی یسمى السفر لزیارة قبره هو ما یجمع علیہ المسلمون۔

مسجد نبوی میں اداءِ صلوٰۃ اور قبر نبوی پر حاضری کی مشترک نیت کے ساتھ سفر کرنے کو سفر مسجد کہا جائے یا سفر زیارت حقیقۃً دونوں ایک ہی سفر ہیں۔ اور یہ ایسی تعبیر ہے جس سے وہ بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے۔ اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے واقعات پیش آئے۔

مدعیان اتباع سلف اگر شیخ ابن تیمیہ کا یہی مسلک اختیار کر لیں اور لوگوں کی نیتوں پر اعتبار اور ان کے ساتھ حسن ظن سے کام لیں تو ان کے فتویٰ سے محفوظ رہ کر بہت بڑا گروہ جہنم میں جانے سے بچ جائے اور مستحق جنت بن جائے۔

حق یہی ہے کہ ہم پوری سچائی کے ساتھ ہی نیت رکھتے ہیں کہ قبر نبوی پر حاضری دیں گے اور

مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے۔ اس کی صراحت کریں یا نہ کریں۔ نیت یہی ہوتی ہے۔

کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سفر کر رہا ہوں۔ یا زیارت قبر کے لئے سفر کر رہا ہوں۔ تو بالجملہ مسجد نبوی شریف بھی اس میں داخل ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ زیارت مسجد نبوی کے لئے سفر کر رہا ہوں تو بالجملہ قبر نبوی بھی اس میں داخل ہے۔

اب اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنی نیت و مقصود کی صراحت نہیں کی۔ اور یہ صراحت مسجد اور قبر کے ارتباط کی وجہ سے اس نے نہیں کی۔

اور قبر سے درحقیقت ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مراد و مقصود ہیں۔ اس لئے کہ زیارت قبر کے لئے سفر کرنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں حاضری کے ارادہ سے سفر کرتا ہے۔

صرف قبر کسی بھی مسافر کا مقصود نہیں اور ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہی کی طرف لو لگاتے ہیں اور آپ ہی کی زیارت کے لئے سفر کرتے ہیں۔ اور اس زیارت سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔

مسلم زائرین کو چاہئے کہ لوگوں کے شبہات سے بچنے کے لئے یہ کہیں کہ ہم زیارت نبوی کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لئے سفر کر رہے ہیں۔

حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ زیارت قبر نبوی کہنا نامناسب و ناپسندیدہ ہے۔ اممہ مالیکہ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اس تعبیر میں حداد ہے کہ میں زیارت رسول سے مشرف ہوا۔

اور زیارت قبر کے لئے سفر کرنے والے کا مقصد صرف زیارت ہوتا تو روضہ مبارک کے ارد گرد اتنا ہجوم نہ ہوتا۔

اور مسجد نبوی کے دروازے جس وقت کھلتے ہیں اس وقت لوگ اس طرح بے تابانہ مسابقت نہ کرتے کہ ایک دوسرے پہلے داخل ہونے کے جذبہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باہم برسرِ پیکار ہو جائیں گے۔

یہ سبھی لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے شوق و لگن میں ایسا کرتے ہیں۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے ہیں

اور اسی مقصد سے انہوں نے سفر کیا ہے۔

تحقیق مفید

شیخ محمد امین الشنفیطی کی مشہور تفسیر اضواء البیان کی تکمیل کرنے والے شیخ عطیہ محمد سالم قاضی مدینہ منورہ نے اس مسئلہ سے متعلق کلام شیخ ابن تیمیہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

شیخ ابن تیمیہ کی بحث سے معلوم ہوا کہ قبر نبوی اور مسجد نبوی میں اداء صلوٰۃ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معاملات ہیں۔ اور جو شخص عملاً ان دونوں کو الگ الگ سمجھے وہ خلاف واقعہ بات کہہ رہا ہے۔ اور جب دونوں کا ارتباط ثابت ہے تو اختلاف کا خاتمہ اور وجہ اختلاف کا ازالہ ہو گیا۔
والحمد للہ رب العالمین۔

دوسری جگہ ص ۳۴۶ پر اس کی صراحت ہے کہ زیارت قبور صالحین کے سفر میں نماز قصر کرنے سے متعلق اصحاب امام احمد کے چار اقوال ہیں۔ جن میں تیسرا قول یہ ہے کہ قبر نبوی کے سفر میں نماز قصر کی جائے گی۔ اضواء البیان ج ۸ ص ۵۹۰۔

شیخ عطیہ نے اس کے بعد لکھا۔

شیخ ابن تیمیہ کی یہ بات نہایت واضح ہے کہ عامہ علماء کے نزدیک زیارت و صلوٰۃ مسجد عملاً ایک دوسرے سے الگ نہیں۔

پھر ناواقف کے بارے میں لکھا۔

جو شخص یہ بات نہ سمجھ سکے تو بھی سفر قبر نبوی میں وہ مسجد نبوی میں نماز ضرور پڑھے گا اور اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اپنی لاعلمی کی وجہ سے وہ ایک ممنوعہ سنت سفر کر رہا ہے۔ پھر بھی اس پر کوئی گناہ و مواخذہ نہیں بلکہ اسے اجر ملے گا۔ اضواء البیان ج ۸ ص ۵۹۰۔

اس تحکیر سے ظاہر ہے کہ زیارت قبر نبوی کے ارادہ سے سفر کرنے والا محروم اجر و ثواب نہیں۔ تو پھر اسے مبتدع یا ضال یا مشرک کیسے کہا جاسکتا ہے؟ سبحانک ہذا ابھتان عظیم۔

امام مالکؒ زیارت رسول

ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے امام مالک کی محبت و تعظیم اہل اسلام کے لئے باعثِ رشک ہے۔ آپ بارگاہِ نبوی کے بے حد ادب شناس تھے۔ اور جس خاکِ مدینہ پر قدم ناز رسول پڑ گئے اس کی تعظیم و تکریم اور احترام کا یہ عالم تھا کہ کبھی اس پر آپ نے رفع حاجت کیا نہ سواری سے نہ ہی جوتے پہن کر اس پر آپ نے چلنا گوارہ کیا۔

خاکِ طیبہ از دو عالم خوشترست

اے خنک شہرے کہ آں جاد لبرست

خلیفہ مہدی جب حاضر مدینہ منورہ ہوا تو اسے ہدایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا۔
اب تم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہو۔ یہاں دائیں بائیں ہر طرف فرزند ان انصار و مہاجرین آباد ہیں۔ انہیں تم سلام کرو کیوں کہ روئے زمین پر مدینہ اور اہل مدینہ سے بہتر شہر اور لوگ نہیں پائے جاتے۔

خلیفہ مہدی نے پوچھا۔ اے ابو عبد اللہ (امام مالک) آپ نے کس بنیاد پر یہ بات کہی ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا۔ آج روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کی قبر ایسی معروف و متبرک نہیں۔ اور جن خوش نصیبوں کے شہر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اظہر ہو ان کی فضیلت معلوم و واضح ہے۔

امام مالک کے غلبہٴ محبت و تعظیم مدینہ کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی کا یہ کہنا بھی مکروہ سمجھتے تھے کہ۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے والے کی اصلاح چاہتے تھے کہ وہ مذکورہ جملہ نہ استعمال کرے بلکہ لفظ قبر کو اپنی زبان سے ادا کئے بغیر براہِ راست یہ کہے کہ۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ کیوں کہ قبر متروک و ویران

بھی ہوتی ہے جس کی دلیل یہ حدیث مبارک ہے۔

صلواتی بیوتکم ولا تجعلوا قبورا۔ اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو انہیں ویران نہ بنا ڈالو۔

حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں۔

امام مالک نے لفظ قبر کے استعمال کو ادباً مکروہ فرمایا ہے۔ اصل زیارت کو نہیں۔ اس لئے کہ یہ زیارت تو بارگاہ الہی میں افضل اعمال و اعظم قربات ہے۔ اور اس کے جواز و استحباب پر علماء اسلام کا اجماع ہے۔

فتح الباری شرح صحیح البخاری ج ۳ ص ۶۶۔

حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں۔

امام مالک کے نزدیک یہ کہنا مکروہ ہے کہ۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں عموماً اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی قبر کی زیارت کی۔ تو امام مالک نے اس عموم کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مساوات لفظی کو بھی مکروہ سمجھا۔ اور انہوں نے چاہا کہ اس موقعہ کی تعبیر میں بھی آپ کا امتیاز و اختصاص باقی رہے۔ اور اس کے لئے یہ اسلوب بیان اختیار کیا جائے۔ کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔

اور ایک دوسری بات یہ بھی کہ دوسروں کی زیارت کا حکم تو جواز و اباحت کا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے لئے سفر کرنا واجب ہے۔ یہاں واجب ہونے سے مراد وجوب ثنوب و ترغیب و تاکید ہے وجوب فرض نہیں۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام مالک کے نزدیک یہ کہنا ممنوع و مکروہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو مکروہ نہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

اللهم لا تجعل قبری و شایعبد۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبورا نبیاء ہم مشاء۔

امام مالک نے زیارت کی اضافت قبر کی طرف کرنے اور مخصوصین کے فعل کی مشابہت سے بچنے کے لئے یہ ارشاد فرمایا ہے تاکہ ایسا کوئی ذریعہ اور راہ ہی نہ نکلنے پائے اور سد باب

اور میں کہتا ہوں کہ امام مالک کا مقصد اگر بیان کر اہمیت زیارت ہوتا تو وہ فرماتے کہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا مکروہ ہے۔ مگر وہ تو فرما رہے ہیں کہ۔ یہ کہنا
مکروہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس تعبیر لفظی
کو مکروہ قرار دے رہے ہیں۔ (اور اصلاح فرما رہے ہیں کہ زیارت قبر نبوی نہ کہا جائے
بلکہ زیارت نبوی کہا جائے۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ بارگاہ نبوی میں سلام پیش کرنے کی
بات کہی جائے)

حنبلیوں کے نزدیک استحباب زیارت رسول

زیارت نبوی جائز و مستحب ہے۔ جسے کثیر علماء امت و ائمہ سلف نے بیان کیا ہے۔
حنبلیوں کا ذکر خصوصیت سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اس اہتمام کا ازالہ
کر دیا جائے کہ حنبلیہ اس کے قائل نہیں ہیں۔
مسالک اربعہ کی سبھی فقہی کتابوں میں تحریر ہے کہ زیارت نبوی مندوب و مستحب ہے۔
حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی جس مسلک کی کتب فقہ کا مطالعہ کریں سب میں اس کی صراحت و
وضاحت موجود ہے۔

ائمہ فقہ نے باب مناسک کے بعد باقاعدہ باب زیارت لکھ کر اس مسئلہ کو واضح و
مبہر بن کر دیا ہے۔

علماء و ائمہ کے نزدیک زیارت و سفر کا جواز و استحباب

(۱) قاضی عیاض مالکی،

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے۔

ان الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ وهو يأزر بين المسحدين كما
تأزر الحية الى حجرها۔ رواه مسلم۔

اس حدیث کی شرح میں اسلاف کے نزدیک زیارت نبوی کی مشروعیت پر گفتگو کرتے
ہوئے قاضی عیاض مالکی لکھتے ہیں۔

حدیث نبوی وهو یأزر الى المدينة كما مطلب یہ ہے کہ
ایمان اولاً و آخراً اسی صفت کے ساتھ رہے گا۔ کیوں کہ آغاز اسلام میں ہر مخلص مومن اور
صحیح الاعتقاد مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ حاضر ہوتا۔ اس کا یہ
سفر اقامت مدینہ کے لئے یا شوق زیارت میں ہوتا۔ جس میں وہ اسلامی آداب و تعلیمات سیکھتا
اور آپ کے مشرب سے بھی مشرف ہوتا۔

خلفاء راشدین کے عہد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ لوگ آپ حضرات کی سیرت عدل کو اپنانے
اور جمہور صحابہ مدینہ منورہ کے نقش قدم پر چلنے کے لئے وہاں کا سفر کرتے رہے۔
ان کے بعد کے ادوار میں علماء کرام جو اپنے وقت کے روشن چراغ اور ائمہ ہدایت تھے۔ ان سے
وہاں کی ہر طرف بکھری ہوئی سنن و ہدایات حاصل کرتے آتے رہے۔

ایمان کو کھلے دل سے قبول کرنے والا اور اس پر ثابت قدم رہنے والا ہر شخص یہاں کی طرف
رخت سفر باندھتا رہا۔

ہمارے اس زمانہ تک ہمیشہ اہل ایمان و اسلام کا یہی معمول رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ کے تبرکات و مشاہد مقدسہ اور آثار صحابہ کرام کی زیارت کے لئے سفر کرتا رہا۔ اور سفر مدینہ منورہ صرف اہل ایمان ہی کرتے رہے۔

هذا كلام القاضي عياض - والله اعلم بالصواب - اه شرح صحيح مسلم للنووي ص ۱۷۷۔

(۲) امام شرف الدین نووی :

امام حافظ شرف الدین نووی صاحب شرح صحیح مسلم اپنی مشہور کتاب الايضاح کی فصل زیارت نبوی میں لکھتے ہیں۔

حج و عمرہ کرنے والے مکہ مکرمہ سے مدینۃ الرسول کا رخ کریں تاکہ وہاں حاضر ہو کر قبر مبارک کی زیارت کریں جو کامیاب ماسعی اور اہم تہرات میں سے ہے۔

و انظر كلامه ايضا في شرح صحيح مسلم عند الكلام على حديث لا تشد الرجال ج ۹ ص ۱۰۶۔

(۳) امام ابن حجر ہیثمی :

الایضاح للنووی میں ہے — عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من زار قبري وجبت له شفاعتي رواه البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر۔

اس پر امام ابن حجر ہیثمی (فی حاشیئتم علی الايضاح للنووی) کی تعلیق ہے۔

رواه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه وجماعة كعبد الحق والتقي السبكي - ولا ينافي ذلك

قول الذهبي طريقه كلها يسنة يقوى بعضها ببعضاً۔

ورواه الدارقطني أيضاً والطبراني وابن السبكي وصححه بلفظ۔

من جاءني زائراً لا تحمله حاجة الا زيارتي كان حقاً علي ان اكون له شفيعاً يوم القيامة

وفي رواية ... كان له حقاً على الله عز وجل ان اكون له شفيعاً يوم القيامة۔

لا تحمله حاجة الا زيارتي سے مراد یہ ہے کہ زیارت سے غیر متعلق چیز سے احتراز و اجتناب ہو۔

اور جو چیزیں زیارت ہی کے ضمن میں ہیں۔ مثلاً مسجد نبوی میں اعتکاف کا ارادہ۔ مسجد نبوی

میں کثرت جماعت۔ زیارت صحابہ کرام و دیگر مستحبات زیارت۔ ان چیزوں کی نیت حصول شفاعت

ہمارے اصحاب و دیگر حضرات کہتے ہیں۔۔۔ تقرب زیارت کی نیت کے ساتھ مسجد نبوی کے سفر اور اس میں عبادت کی نیت کو شامل کر لینا مسنون ہے۔ جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا ہے۔

آپ کی حیات مقدسہ ہو یا وصال مبارک، قریب سے ہو یا دور سے آکر، مرد ہو یا عورت یہ حدیث زیارت ہر ایک کو شامل ہے۔ اس لئے اس سے یہ استدلال کرنا صحیح ہے کہ زیارت رسول کے لئے شدہ رحال (سفر) کرنا باعث فضیلت ہے اور سفر زیارت مستحب ہے۔ اس لئے کہ مقاصد کا جو حکم ہوتا ہے وہی وسائل کا بھی ہوتا ہے۔

حدیث رسول ہے۔

ما من احد ستم على الآرد الله على روى حتى ارده عليه السلام۔ اخره ابو داؤد بسند صحيح۔
یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سلام کرنے والے کا جواب عطا فرمائیں۔ کیوں کہ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اور دوسرے انبیاء بھی زندہ ہیں جیسا کہ حدیث مرفوعہ ہے۔
الانبياء احياء في قبورهم يصلون۔

ردّ اللہ علی روحی کا مطلب یہ ہے کہ سلام کا جواب دینے کے لئے اللہ عزوجل قوتِ نطق واپس فرما دیتا ہے۔ الايضاح ص ۴۸۸۔

(۴) امام ابن حجر عسقلانی:

حدیث مبارک لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

اس حدیث میں الا الى ثلاثة مساجد سے پہلے مستثنیٰ منہ محذوف ہے۔ اور اس کی تقدیر اگر عام ہو تو یہ حدیث اس طرح ہوگی۔ لا تشد الرحال الى مكان في امركان الا الى ثلاثة مساجد۔ یا اس کی تقدیر خاص ہو۔ پہلی تقدیر باطل ہے کیوں کہ تجارت، صلہ رحمی، طلب علم وغیرہ کے سفر کی راہ بھی مسدود ہو جائے گی۔ اس لئے تقدیر خاص متعین ہے جو مستثنیٰ سے مطابقت رکھنے والی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ لا تشد الرحال الى مسجد للصلوة فيه الا الى ثلاثة مساجد۔

اس سے قبر شریف و قبور صالحین کی زیارت کا سفر ممنوع قرار دینے والوں کا مسلک باطل ہو جاتا

امام سبکی کہتے ہیں۔

بعض لوگ اس حدیث کو نہ سمجھ سکے اور یہ گمان کر بیٹھے کہ ان تینوں مساجد کے علاوہ سفر زیارت ممنوع ہے۔ حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے۔ کیوں کہ مستثنیٰ کا جنس مستثنیٰ منہ سے ہونا ضروری ہے۔ الخ۔

فتح الباری - ج ۳ - ص ۶۶۔

(۵) شیخ کرمانی:

اپنی شرح بخاری میں شیخ کرمانی لکھتے ہیں۔

لا تشد الرجال الا الى ثلاثة مساجد میں استثناء مفرغ ہے۔

اگر کوئی کہے کہ اس کے اندر تقدیر اس طرح ہے۔ لا تشد الرجال الى موضع او مكان الا الى ثلاثة مساجد۔ تو یہ لازم آئے گا کہ مستثنیٰ کے علاوہ کہیں کا سفر جائز نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ سفر زیارت ابراہیم خلیل اللہ وغیرہ بھی ناجائز ہوگا۔ کیوں کہ استثناء مفرغ میں مستثنیٰ منہ کی تقدیر اعم عام ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعم عام سے مراد یہ ہے کہ وہ مستثنیٰ سے نوعاً ووصفاً مناسبت کی حامل ہو۔ جیسے مارأيت الا زيدا کی تقدیر یہ ہوگی کہ مارأيت رجلاً واحداً الا زيدا۔ یہ نہیں ہوگی کہ مارأيت شيئاً او حيواناً الا زيدا۔

اسی لئے مذکورہ حدیث کے اندر اس طرح تقدیر ہوگی۔ لا تشد الرجال الى مسجد الا

الى ثلاثة مساجد۔ الخ۔ شرح الکرماني ج ۷ ص ۱۲۔

(۶) امام بدر الدین عینی:

شیخ بدر الدین عینی اپنی شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔

رافعی نے قاضی ابن کج (قاضی یوسف بن احمد کج) سے نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ۔

کوئی شخص اگر زیارت قبر نبوی کی نذر مانے تو میرے نزدیک اسے پوری کرنا لازم ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کی قبر کے لئے زیارت کی نذر مانے تو اس میں میرے نزدیک دو رخ ہو سکتے ہیں۔

ابو محمد جوینی شافعی کہتے ہیں کہ مساجد ثلاثہ کے علاوہ سفر کرنا حرام ہے کیوں کہ حدیث کا

مقتضائے یہی ہے۔

امام نووی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہمارے اصحاب و علماء محققین و امام الحرمین کا مسلک مختار یہ ہے کہ غیر مساجد ثلاثہ کا سفر نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے۔

امام خطابی کہتے ہیں کہ حدیث لا تشد الرجال الا لفظاً خبراً و معنی ایجاب ہے کہ مسلمان مقامات متبرکہ میں نماز کی نذر مانے تو ان مساجد ثلاثہ کے علاوہ سفر کر کے اسے پوری کرنا اس پر لازم نہیں۔ اور دوسرے مقامات میں ادا صلوٰۃ کی نذر ماننے پر یہ اختیار ہے کہ وہاں کا سفر کر کے نماز پڑھے یا اپنی جگہ رہ کر بغیر سفر کے ہوئے نماز پڑھے۔

شیخ زین الدین اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے صرف حکم مساجد مراد ہے کہ ان مساجد ثلاثہ کے علاوہ کسی دوسری مسجد کے لئے سفر نہ کیا جائے۔

اور غیر مساجد کی نیت سے سفر کرنا۔ مثلاً تحصیل علم، تجارت، تفریح، زیارت صالحین و مشاہد مقدسہ، اعزاء و احباب سے ملاقات وغیرہ کا سفر اس حکم میں شامل نہیں۔ جس کی صراحت خود حدیث نبوی میں موجود ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا یبغی للمصلی ان یشد رجاله الى مسجد یتغنی فیہ الصلوۃ غیر المسجد الحرام و المسجد الاقصی و مسجدی ہذا۔

فی مسند احمد حدثنا ہاشم حدثنا عبد الحمید حدثنی شہر سمعت اباسعید الخدری ۔ و ذکر عندہ صلوۃ فی الطور و اسنادہ حسن و شہر بن عوشب وثقتہ جماعۃ من الائمۃ ۱۰۔ حمۃ القاری ج ۷ ص ۲۵۴۔

(۷) شیخ محمد بن قدامہ حنبلی:

شیخ ابو محمد موفق الدین عبد اللہ بن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت مستحب ہے۔ لہذا رواہ الدارقطنی باسنادہ

عن ابن عمر۔

من حج فزار قبری بعد وفاق فکان زارنی فی حیاتی — و فی روایۃ — من زار

قبری وحببت لہ شفاعتی ۔

رواہ باللفظ الاول سعید حدثنا حفص بن سلیمان عن لیث عن مجاہد عن ابن عمر ۔

وقال احمد في رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط عن ابى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال.
 ما من احد يسلم على عند قبري الا رد الله على روجه حتى ارد عليه السلام.
 اور امام عقیبی بیان کرتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور عرض گزار ہوا۔
 السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
 لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.

میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کے توسل سے
 شفاعت کی درخواست کروں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہوں۔
 پھر وہ اعرابی یہ اشعار پڑھنے لگا۔

ياخير من دفنت بالقاع اعظمه قطاب من طيبهن القاع والاکرم
 نفسى القداء بقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم
 اے وہ ذات گرامی! جو زیر زمین مدفون اجسام میں سب سے بہتر ہے جس کی خوشبو سے زمین اور
 ٹیلے مہک اٹھے۔

اس قبر مبارک پر میری جان و تیراں ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اسی کے اندر عفت و
 طہارت اور جود و کرم ہے۔

وہ اعرابی یہ اشعار پڑھ کر چلا گیا اور مجھے نیند آگئی۔ پھر میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اور آپ کا یہ ارشاد میں نے سنا۔

يا عقیبی الحق الاعرابی فبشره ان الله قد غفر له.

اے عقیبی! اعرابی سے مل کر اے بشارت دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔

المختلن لابن قدامه ج ۳ ص ۵۵۶ -

(۸) شیخ ابوالفرج شمس الدین عبد الرحمن بن قدامہ حنبلی:

شرح ابوالفرج بن قدامہ حنبلی اپنی کتاب الشرح البکیر میں لکھتے ہیں۔

مسئلہ: تکمیل منہج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق کی قبروں کی زیارت مستحب ہے۔

پھر شیخ ابن قدامہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے آداب و کلمات ذکر کر کے یہ فرمایا ہے کہ بارگاہ نبوی میں اس حاضری کے وقت زائر کو یہ دعا کرنی چاہئے۔

اللهم انك قلت وقولك الحق۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔

وقد آتيتك مستغفرا من ذنوبي مستغفعا بك الى ربي فاسألك يا رب أن ترحب لي بالمغفرة كما اوجبتها لمن آتاه في حياته۔

اللهم اجعل له اول الشافعين وانجح السائلين واكرم الاولين والاخرين برحمتك يا ارحم الراحمين۔

اس کے بعد شیخ ابن قدامہ نے لکھا۔ قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کو ہاتھ سے چھونا اور بوسہ دینا مستحب نہیں ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا۔ یہ معمول اور بہتر نہیں۔

شیخ انترم نے کہا۔ میں نے علماء مدینہ منورہ کو دیکھا کہ وہ قبر نبوی کو ہاتھ سے نہیں چھوتے بلکہ ایک طرف کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں۔

ابو عبد اللہ نے کہا۔ عبد اللہ بن عمر ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور منبر نبوی کے بارے میں ابراہیم بن عبد اللہ بن عبد القاری سے روایت ہے کہ انہوں نے عبد اللہ بن عمر کو دیکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست گاہ منبر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ ۱ھ

الشرح الكبير ج ۳ ص ۴۹۵۔

(۹) شیخ منصور بن یونس البهوتي الحنبلي :

شیخ منصور بن یونس البهوتي الحنبلي اپنی کتاب کشف القناع عن متن الاقناع میں لکھتے ہیں۔

فصل: جب حج سے فارغ ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق کی قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ لحديث الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من حج فزار قبري بعد وفاتي فكاُنما زارني في حياتي — وفي رواية — من زار قبري وجبت له شفاعتي — رواه باللفظ الاول سعيد .

تنبیہ: ابن نصر اللہ کہتے ہیں۔

استحباب زیارت قبر نبوی سے استحباب سفر زیارت لازم آتا ہے۔ کیوں کہ حج کے بعد حاجی سفر زیارت کر کے ہی زیارت قبر نبوی سے مشرف ہوگا۔ یہ حدیث گویا استحباب سفر زیارت نبوی کے لئے نص صریح ہے۔ اھ کشاف القناع ج ۲ ص ۵۹۸۔

(۱۰) شیخ محمد تقی الدین الفتوحی الحنبلی:
شیخ فتوحی حنبلی کہتے ہیں:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق کی قبروں کی زیارت مسنون ہے۔ پہلے ان کی طرف رخ کر کے سلام عرض کرے پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہو اور اس طرح دعا کرے کہ حجرہ مبارکہ اس کے دائیں ہو۔ البتہ اس کا طواف کرنا حرام اور اسے ہاتھ سے چھونا اور وہاں آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔

(۱۱) شیخ مرعی بن یوسف الحنبلی:

شیخ مرعی بن یوسف حنبلی اپنی کتاب دلیل الطالب میں لکھتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق کی قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا مستحب ہے جس کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے مسجد حرام میں ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصیٰ میں پانچ سو نماز کے برابر ہے۔ اھ دلیل الطالب ص ۸۸۔

(۱۲) شیخ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی

شیخ مجد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس اپنی کتاب الصلوات والبشریں لکھتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دے کر درود و سلام پیش کرنے کی بڑی تاکید ہے۔ اس لئے اس شرف عظیم کے حصول کی راہ میں سفر کرنا مستحب ہے۔ زیارت قبر نبوی کو مستحب و سنت سمجھنے والے اور اس کی صراحت کرنے والے چند اسماء گرامی یہ بھی ہیں۔

الرافعی فی اوخر باب اعمال الحج — الغزالی فی الاحیاء — البغوی فی التہذیب — الشیخ عز الدین بن عبد السلام فی مناسکہ — و ابوبکر بن الصلاح — و ابوزکریا النووی —

ومن الحنبلۃ: الشیخ موفق الدین — و الامام ابو الفرج البغدادی وغیرہما۔
ومن الحنفیۃ: صاحب الاختیار فی شرح المختار۔

اور قاضی عیاض مالکی زیارت قبر نبوی کے جواز و استحباب پر مالکی علماء کے اجماع کے قائل ہیں۔

عبدالحق الصقلی اپنی کتاب تہذیب المطالب میں شیخ ابی عمران مالکی سے نقل کرتے ہیں کہ زیارت قبر نبوی واجب ہے اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنت واجبہ ہے۔
العبدی المالکی شرح الرسالة میں لکھتے ہیں کہ زیارت قبر رسول کے لئے مدینہ منورہ کا سفر کرنا سفر زیارت کعبہ و بیت المقدس سے افضل ہے۔

اصحاب مذاہب فقہاء کی اکثر عبارتوں کا مقتضی یہی ہے کہ سفر زیارت جائز ہے کیوں کہ وہ حاجی کے لئے تکمیل حج کے بعد زیارت نبوی کو مستحب سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ زیارت کے لئے سفر کرنا پڑے گا۔

نفس زیارت کے لئے تو بہت سارے دلائل ہیں جن میں سے ایک اہم دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَحَّدُوا اللَّهَ قَوَابِلًا رَّجِيمًا۔ الآية۔

بلاشبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اور اعمال امت آپ کے سامنے پیش

کئے جاتے ہیں۔ الصلوات والبشر للصلوة علی خیر البشر لعبد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی ص ۱۴۷۔

(۱۳) شیخ محمد بن علان الصدیقی الشافعی:

امام نووی کے قول فان زیارتہ افضل القربات وانجح المساعی کی تعلیق میں شیخ محمد بن علان صدیقی شافعی لکھتے ہیں۔

زیارت افضل قربات کیوں نہ ہو۔ زائر کو وجوب شفاعت نبوی کا وعدہ ہے اور یہ شفاعت اہل ایمان ہی کے لئے ہے۔ اور اس میں ایمان پر خاتمہ کی بشارت ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائر کو بلا واسطہ سماعت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی ہے۔
من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی یعیذا اعلمته۔ اخرجه
ابو الشیخ۔ قال الحافظ وینظر فی مسنده۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
ما من احد یسلم علی الآرة اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ اخرجه
ابوداؤد وغیرہ۔ قال الحافظ حدیث حسن اخرجه احمد والبیہقی وغیرہما۔
شیخ تقی الدین بسکی شفاء السقام میں لکھتے ہیں۔

ائمہ کرام کی بڑی جماعت نے اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے کہ زیارت قبر نبوی مستحب ہے۔ ان کا یہ اعتماد صحیح ہے کیونکہ زائر جب سلام کرتا ہے تو قریب سے وہ جواب سلام سے فسر راز ہوتا ہے جو فضیلت مطلوب و مستحسن ہے۔

بنفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حاصل ہونا ہی ایک ایسی نعمت ہے کہ کوئی دوسرا قائمہ نہ ہو جب بھی یہی کافی ہے کہ اس کے اندر شفاعت عظمیٰ بھی ہے۔

شفاء السقام میں شیخ تقی بسکی نے اس مسئلہ زیارت پر کئی ایک حدیثیں نقل کی ہیں۔ اسی طرح ابن حجر ہیتمی نے الدر المنظم میں اور ان کے تلمیذ الفاہکی نے حسن الاستشارة فی آداب الزیارة میں چند احادیث نقل کی ہیں۔

صحیح آداب زیارت رسول

زیارت کا مقصد یہ ہے کہ شرعی حدود میں رہ کر زیارت کی جائے۔ خود سنت نبوی نے آداب زیارت واضح کر دئے ہیں اور زائر کا کیا معمول ہونا چاہئے، اس کی بھی صراحت کر دی ہے۔

زیارت اور شیخ ابن تیمیہ

زیارت اہل توحید اور زیارت اہل شرک کے درمیان فرق بتلاتے ہوئے شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔

اہل توحید کی زیارت قبور مسلمین ان معمولات پر مشتمل ہوتی ہے۔

مرحومین کو سلام کرنا اور ان کے لئے دعا کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اہل شرک کی زیارت ان امور پر مشتمل ہوتی ہے۔

مخلوق کو خالق جیسا بنادیتے ہیں۔ ان کے لئے نذر، سجدہ، پکار و فریاد اور ان سے ویسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسے خالق سے ہوتی ہے۔ انہیں وہ اللہ کا مقابل ٹھہراتے ہیں اور رب العالمین کے برابر سمجھتے ہیں۔

جب کہ اللہ تبارک نے انبیاء و ملائکہ وغیرہم کو شریک ٹھہرانے سے منع فرمایا ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ . وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا . أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ . (آل عمران - ۷۹-۸۰)

کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ سے کتاب اور حکم و پیغمبری دے پھر وہ لوگوں کو حکم دے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ ہاں یہ کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ۔ اس سبب سے کہ تم کتاب کی تعلیم اور

درس دیتے ہو۔ اور نہ ہمیں یہ حکم دے گا کہ پیغمبروں اور فرشتوں کو اپنا الہ ٹھہراؤ۔ کیا ہمیں کفر کرنے کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (الاسراء - ۵۶ - ۵۷)

تم فرماؤ۔ تو پکاریں انہیں جنہیں تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو۔ جو تکلیف دور کرنے اور اسے پھرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ وہ بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔ اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اس کے عذاب ڈرتے ہیں۔ بیشک عذاب الہی ڈرنے کی چیز ہے۔ ایک گروہ سلف کا کہنا ہے۔

کچھ لوگ انبیاء کرام مثلاً حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت عزیر کو پکارتے تھے۔ اور فرشتوں کو بھی پکارتے تھے۔ اللہ نے انہیں خبردار کیا کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اس کی رحمت کے طلب گار اس کے عذاب سے خائف اور اعمال صالحہ کے ذریعہ اس کا تقرب چاہنے والے ہیں۔ اھ۔

(الجواب الباہر فی زوار المقابر للشیخ ابن تیمیہ ص ۶۱)

میں کہتا ہوں کہ ہماری زیارت نبوی کیا شرعی منہج اور صراطِ مستقیم سے الگ ہٹ کر ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت، اس کے ملائکہ و حاملینِ عرش اور اہل زمین و آسمان اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم جب سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تو ہمارا یہی اعتقاد ہوتا ہے کہ آپ ایسے بشر ہیں جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ کے سب سے منتخب و محبوب بندے ہیں۔ اور سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اپنے رب کی رحمت کے خواستگار، اس کے عذاب سے خائف، اور اعمالِ حسنہ سے اس کے قرب کے طلب گار ہیں۔ اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اس کا سب سے زیادہ علم و معرفت رکھنے والے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہ تو خالق کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ نہ ان کے لئے نذر نہ سجدہ نہ اللہ کے بالمقابل ان سے فریاد نہ ہی رب العالمین سے مساوات کے قائل ہیں۔

ہاں! حکم شرع کے مطابق ہم انہیں جان و مال و اولاد سے زیادہ عزیز و محبوب رکھتے ہیں۔

زیارت اور شیخ ابن قیم

شیخ ابن قیم کے مشہور قصیدہ نونیہ کے چند اشعار یہ ہیں۔

فاذا اتينا المسجد النبوي صلينا بالتحية اولاً ثنتان
بتمام اركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذی الاحسان
ثم انحنينا للزيارة نقصد الى قبر الشريف ولو على الاجفان
فنتقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والاعلان
فكانه في القبر هي ناطق قالوا قفون نواكس الاذقان
ملكتم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان
وتفجرت تلك العيون بمائها وطلما عاضت على الزمان
واقي المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذی علم و ذی ایمان
لم يرفع الاصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الاذقان
كلا ولم يرهطنا بالقبر اسد بوعا كان القبر بيت شان
ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذی الاركان
هذي زيارة من عند امتاسكا بشريعة الاسلام والايمان
من افضل الاعمال هاتيك الزياره وهی يوم العشر في الميزان

(القصيدة النونية لابن القيم)

اس قصیدہ نونیہ میں شیخ ابن قیم نے بتلایا ہے کہ زیارت نبوی کس طرح ہونی چاہئے اس کے آداب کیا ہیں۔ مواجہہ شریفہ کے سامنے جب زائر کھڑا ہو تو اس کے احساسات ادب و تعظیم کیسے ہوں، اور آخر میں اس زیارت نبوی کو انہوں نے افضل الاعمال قرار دیا ہے۔

شیخ ابن قیم نے کہا ہے۔ من افضل الاعمال هاتيك الزيارة۔ لیکن بعض حضرات کی بینائی چشم و قلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلب کر لی ہے کہ وہ اسے بڑھ کر بھی سمجھ نہیں پاتے اور اس زیارت کو ناپسند کرتے ہیں۔

قبر نبوی شریف

بعض لوگ — اللہ ان کی اصلاح فرمائے اور انہیں صراطِ مستقیم کی ہدایت دے —
قبر نبوی شریف کو محض ایک گوشہٴ قبر سمجھتے ہیں۔ اس لئے ان کے ذہن میں جو فاسد تصورات ہوتے ہیں۔
ان کے دل میں مسلمانوں سے جو بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ زائرین و مہمانانِ رسول اور آپ کی قبر اطہر کے قریب
آکر دعا مانگنے والوں کے ساتھ انہیں جو سو رنجن ہوتا ہے وہ کوئی تعجبِ خیر بات نہیں۔

یہی لوگ کہتے ہیں کہ زیارتِ قبر نبوی کے لئے سفر نہ کیا جائے۔ اور آپ کی قبر کے نزدیک دعا
جائز نہیں۔ بلکہ وہ اس شدت و قساوت پر بھی اتر آئے ہیں کہ آپ کی قبر کے نزدیک دعا کرنا شرک یا
کفر ہے۔ استقبالِ قبر بدعت یا گمراہی ہے۔ اور قبر کے سامنے بہت زیادہ کھڑا ہونا اور زیادہ آمد و
رفت رکھنا شرک یا بدعت ہے۔ یا جس نے یہ کہا کہ قبر مبارک افضل البقاع (بشمول کعبہ) ہے اس
نے شرک یا گمراہی اختیار کی۔

عقل و بصیرت سے بے نیاز ہو کر اس طرح کی بے بنیاد تکفیر و تفسیلِ مسلمین اسلافِ کرام کی
راہِ حق کے خلاف ہے۔

جب بھی ہم قبر یا زیارتِ قبر یا تفضیلِ قبر، یا سفرِ قبر، یا قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا و سوال کی
بات کہتے ہیں تو بلاشبہ و بلا اختلاف کسے ہمارے مقصود صاحبِ قبر و ساکنِ قبر ہی ہوا کرتے ہیں۔
اور وہ ہیں سید الاولین و الآخین، افضل مخلوقاتِ جمیعین، اکرم الانبیاء والمرسلین، نبی اکرم
رسول اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ورنہ آپ کے بغیر قبر، بلکہ مسجد، بلکہ مدینہ منورہ، بلکہ سارے مسلمانوں کی قیمت ہی کیا ہے؟
اگر آپ کا وجود مبارک نہ ہوتا، آپ کی رسالت نہ ہوتی، آپ پر ایمان اور آپ کی محبت نہ ہوتی
اور شہادت کا اقرار نہ ہوتا، تو پھر مسلمانوں کا وجود و قیام، فلاح و نجات اور کامیابی و کامرانی ہی کہاں ہوتی؟

اسی لئے تو تفضیل حجرہ مبارکہ و کعبہ معظمہ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں شیخ ابن عقیل جنسلی فرماتے ہیں
اگر محض حجرہ مراد ہے جب تو کعبہ افضل ہے۔ اور اگر اس کے اندر تشریف فرما حضور سرور
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے تو نہیں۔

واللہ! نہ عرش افضل ہے نہ حایلین عرش، نہ جنت نہ آسمان، کیوں کہ حجرہ کے اندر وہ جسد اطہر
ہے جسے وزن کیا جائے تو کونین پر بھاری پڑ جائے۔ کذا فی بدائع الفوائد لابن القیم۔

قبر و تفضیل و زیارت و سفر قبر کا بس یہی مقصود ہے۔ اسی لئے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ
زیارت قبر نہیں کہنا چاہئے، بلکہ زیارت نبوی کہنا چاہئے۔ (شفاعا ضی عیاض مالک)

امام مالک فرماتے ہیں۔ یہ کہنا مکروہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی
زیارت کی۔ اس کا مطلب علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ ادب و احترام نبوی کا تقاضہ یہ ہے
کہ زیارت نبوی کہا جائے کیوں کہ وہ اس ذات گرامی کی زیارت کر رہا ہے جو اسے دیکھ سکتا ہے۔
احساس و شعور اور اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ اسے خوب جانتے پہچانتے اور اس کے سلام کا
جواب دیتے ہیں۔

لہذا مسئلہ صرف قبر کا نہیں کہ اسے گوشت قبر سمجھنے پر اکتفا کر لیا جائے۔ بلکہ اس سے آگے
کی اور اس سے بڑی بات ہے۔

اور صاحب قبر کی بجائے صرف قبر کو دیکھا جائے جب بھی اس کے ارد گرد ہر جہاں جانب ارواح
طیبہ کا بھر مٹ ہے۔ ملا اعلیٰ سے لے کر قبر نبوی تک قطار اندر قطار فرشتے ہی فرشتے ہیں۔
اور اتنے ہیں کہ ان کا شمار و حساب الشرب العزت ہی جانے۔

حضرت کعب ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ذکر مبارک شروع ہو گیا۔ حضرت کعب نے کہا۔

ہر روز ستر ہزار ملائکہ نازل ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بھر مٹ میں لے لیتے
ہیں۔ اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور جب شام
ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ویسے ہی دوسرے فرشتے نازل ہو کر وہی عمل کرتے ہیں۔
یہاں تک کہ جب آپ قبر مبارک سے نکلیں گے تو ستر ہزار فرشتے بازو پھیلائے ہوئے آپ کے ساتھ

ہوں گے۔ اھ۔ ص ۴۴ ج ۱ مسند الدارمی - روی الدارمی فی مسندہ حدثنا عبد اللہ بن صالح حدثنی

اللیث خالد ہوابن یزید عن سعید ہوابن ابی ہلال عن نبیہ بن رعب۔

قبر نبوی کے قریب جنت کا جو ٹکڑا ہے۔ اور منبر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف عظیم حاصل ہے اور قیامت کے دن آپ کے حوض پر ہوگا۔ اسی طرح وہ ستون جو آپ کے فراق میں رونے لگا تھا اور قیامت کے دن جو جنت کے درختوں کے بیج ہوگا۔ اور ایک روایت کے مطابق مسجد نبوی میں اپنی اصل جگہ پر مدفون ہے۔ ان سب کو دیکھ کر کون صاحب عقل طالب خیر ہے جو ان مقامات پر دعا کرنے سے اپنے آپ کو روک سکے گا؟

قبر نبوی اور دعا

علماء اسلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کے لئے مستحب یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضری کے وقت دعا کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس فضل و کرم و خیر و برکت کا طالب ہو اس کا سوال اس کی بارگاہ میں کرے۔ اور اس دعا کے وقت زائر کا قبلہ رو ہونا ضروری نہیں۔ نہ ہی آپ کے سامنے ہو کر دعا کرنے والا یہ زائر مستدع یا ضال یا مشرک ہوگا۔ اس سلسلے میں علماء کے واضح اقوال و ارشادات موجود ہیں۔ اور بعض علماء اس وقت کی دعا کو مستحب بھی کہتے ہیں۔

امام مالک بن انس کا جب ابو جعفر منصور عباسی کے ساتھ مسجد نبوی میں مباحثہ ہوا تو امام مالک نے فرمایا۔

امیر المؤمنین! اس مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ادب و احترام نبوی کا یہ حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ (حجرات - ۲)

اے ایمان والو! اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اور نہ ان کے حضور اس طرح چلا کر باتیں کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

کچھ حضرات کی مدح و ستائش میں اس نے فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
لِيَتَقَوَّىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ . (حجرات - ۳)

بے شک جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔ انہیں کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری
کے لئے چن لیا ہے۔ اور ان کے لئے مغفرت و اجر عظیم ہے۔

اور کچھ لوگوں کی مذمت میں اس نے فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْعُجْرَاتِ أَكْثَرُھُمْ لَا يَعْقِلُونَ . (حجرات - ۴)

یہ شک جو لوگ حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و تکریم تو بعد وصال بھی اس دنیاوی زندگی کی طرح ہے۔

امام مالک کی یہ تبنیہ و ہدایت سن کر ابو جعفر منصور عباسی نے فرد تنی اختیار کی۔ اور پھر آپ

سے اس نے یہ سوال کیا۔

قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے دعا کروں ؟

آپ نے فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا چہرہ کیوں پھیرو گے ؟ وہی تو

بروز قیامت بارگاہ الہی میں تمہارے اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں۔

اپنا چہرہ رسول ہی کی طرف رکھ کر دعا کرو۔ اور شفاعت کی درخواست پیش کرو۔ کیوں کہ

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

(نساء - ۶۴)

لَوَحَّدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَحِيمًا .

اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں پھر تمہارے حضور حاضر ہوں اور اللہ سے مغفرت چاہیں اور

رسول ان کی شفاعت کرے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

قاضی عیاض مالکی نے مندرجہ بالا واقعہ سند کے ساتھ الشفاء بتعريف حقوق المصطفىٰ

کے باب زیارت میں درج کیا ہے۔ اور بہت سے علمائے اس کی صراحت کی ہے کہ خدمت اقدس میں

حاضری کے وقت آپ کی طرف رخ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا بہتر اور افضل ہے۔

ابن وہب نے کہا کہ امام مالک سے روایت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کر کے آپ کی قبر مبارک کی طرف چہرہ کیا جائے قبلہ کی طرف نہیں۔ متسریب ہو کر سلام پیش کیا جائے اور دعا کی جائے۔ قبر کو ہاتھ سے نہ چھوا جائے۔

اھ۔ اقتضاء الصراط المستقیم ص ۳۹۶۔ للشیخ ابن تیمیہ۔

امام نووی نے الاذکار کے باب الزیارة میں اس کی صراحت کی ہے۔ اسی طرح الايضاح باب زیارة میں اس کی صراحت ہے۔ اور ایسا ہی المجموع میں ہے۔ ص ۲۸۲ ج ۸۔

علامہ شہاب الدین خفاجی شارح شفاء شریف کہتے ہیں۔

شیخ تقی الدین بسکی نے کہا۔ ہمارے اصحاب نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ زائر قبر نبوی پر حاضر ہو تو اس کی طرف رخ اور قبلہ کی طرف پشت کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق کو سلام عرض کرے۔ اور پھر اپنی پہلی جگہ پر کھڑا ہو اور دعا کرے۔ اھ۔ شرح الشفاء للخفاجی ج ۳ ص ۳۹۸۔

شیخ ابن تیمیہ کی رائے

اس موضوع پر علماء کے اقوال نقل کرنے کے بعد شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

فالتقفوا فی استقبال القبلة وتنازعوا فی تولیة القبر ظهره وقت الدعاء۔

دعا کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرتے پر علماء کا اتفاق ہے اور قبر نبوی کی طرف پشت کرنے میں ان کے درمیان اختلاف رائے ہے۔

یہ ابن تیمیہ کی رائے کا خلاصہ ہے جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ قبر نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر جائز طریقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا اور اس کے فضل و کرم کا سوال کرنے کی صحیح اور مضبوط بنیاد ہے۔ جسے ائمہ سلف رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مستند اقوال کی تائید حاصل ہے۔

شیخ ابن تیمیہ کے اس قول پر اگر انصاف پسند صاحب عقل غور کرے۔ و تنازعوا فی

تولیة القبر ظهره وقت الدعاء۔ تو اسے سمجھ میں آجائے گا اور اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اور یہ بشارت بھی مل جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام

پیش کر کے آپ کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے والے حضرات اہل توحید و اہل ایمان ہی ہیں۔

اگر اس مسئلہ پر اسلاف کے درمیان کچھ اختلاف اور اس کے مستحب ہونے کے سلسلے میں الگ الگ رائیں ہیں تب بھی کیا اسے شرک یا گمراہی کہا جاسکتا ہے؟ سبحنٰ اللہ ابہتان عظیم۔

تحلیل و تجزیہ

اس سلسلے میں شیخ ابن تیمیہ کی بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتاً ممنوع شکل یہ ہے کہ قبروں کے نزدیک دعا کرنا بہتر سمجھا جائے یا دعا کرتے کے ارادہ سے قبروں کے پاس جایا جائے یا وہاں دعا کی قبولیت کی امید رکھی جائے یا یہ سمجھا جائے کہ دوسری جگہوں کے مقابلہ میں قبروں کے پاس دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے۔

اور اگر راستہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہو کہ اسی درمیان کسی قبے سے گزر رہو اور وہاں دعا کر لی جائے یا کسی قبر کی زیارت کرنے کوئی شخص گیا اور صاحب قبر کو سلام کر کے وہاں دعا کرنے لگے تو اس کے لئے ضروری نہیں کہ قبلہ کی طرف رخ کرے۔ اور اسے نہ مبتدع کہا جاسکتا ہے نہ مشرک کہا جاسکتا ہے۔

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

قبر کے پاس جا کر دعا کرنے میں دو باتیں مدنظر رکھی جاتی ہیں۔ صاحب قبر کے لئے دعا کی جاتی ہے یا وہاں دعا کی مقبولیت کا تصور ہوتا ہے۔ قبور و دیگر مقامات کے پاس دعا کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) ایسی جگہ اتفاقاً دعا کی جائے اور وہ جگہ مقصود نہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہو ا قبر کے پاس سے گزرے۔ یا زائر قبر صاحب قبر کو سلام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لئے دعائے خیر و عافیت اور صاحب قبر کے لئے دعائے نجات کرے۔ اور یہ دعا سنت نبوی کے مطابق ہو تو یہ اور اس جیسا کوئی کام کرنے میں کسی طرح کا حرج نہیں۔

(۲) قبر کے پاس دعا کو بہتر سمجھے کہ دوسری جگہ کے مقابلہ میں یہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ممنوع ہے۔ تحریمی ہو یا تنزیہی۔ بلکہ حرمت سے زیادہ قریب ہے۔ اور ان دونوں قسموں

کے درمیان جو فرق ہے وہ بالکل واضح اور ظاہر ہے۔

کسی صنم یا صلیب یا کلیسا کے پاس دعا کو اگر کوئی شخص افضل سمجھے کہ اس جگہ دعا کرنے میں قبولیت کی امید ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ اگر کسی گھر یا کسی دوکان یا کسی ستون کے ساتھ بھی یہی تصور اور عمل ہو تو یہ حرام ہے کیوں کہ وہاں دعا کرنے میں کوئی فضیلت نہیں۔

قبروں کے پاس دعا کے لئے جانا اسی قبیل سے ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں اس سے سخت ہے۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مسجد یا موضع عید اور ان کے پاس نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ بغلاف کثیر من هذه المواضع۔

ص ۳۳۶۔ اقتضاء الصراط المستقیم للشیخ ابن تیمیہ۔

آگے چل کر شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

دعا کے لئے قبر کے پاس جانا اور یہ امید کرنا کہ وہاں کی دعا دوسری جگہوں سے زیادہ باعث قبول ہے۔ اس کا اللہ و رسول نے حکم نہیں دیا ہے۔ نہ صحابہ و تابعین و ائمہ مسلمین نے ایسا کیا ہے اور نہ ہی پہلے کے علماء صالحین نے اسے بیان کیا ہے۔ ص ۳۳۸۔ اقتضاء الصراط المستقیم للشیخ ابن تیمیہ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں۔

کتب آثار میں غور و فکر اور احوال سلف سے واقفیت رکھنے والے خوب اچھی طرح جانتے اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلاف کرام نہ قبروں کے پاس استغاثہ کیا کرتے تھے نہ وہاں دعاؤں کوئی فضیلت سمجھتے تھے۔ بلکہ ایسا کرنے والے جاہلوں کو وہ منع کیا کرتے تھے جس کا ہم ذکر بھی کر چکے ہیں۔

ص ۳۳۹۔ اقتضاء الصراط المستقیم للشیخ ابن تیمیہ۔

قبر نبوی کے نزدیک دعا اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی

شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی سے پوچھا گیا کہ استسقاء کے سلسلے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ

لَا بُاسَ بِالتَّوَسُّلِ بِالصَّالِحِينَ - اور قول امام محمد - يَتَوَسَّلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً

کا کیا مطلب ہے۔ جب کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ - اِنَّهٗ لَا يَسْتَفَاثُ بِمَخْلُوقٍ -

انہوں نے جواب دیا - فرق بہت واضح ہے جس کا ہماری بحث سے تعلق نہیں۔

کچھ علماء کے نزدیک توسل بالصالحین کی اجازت ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔ اور اکثر علماء اس سے منع کرتے ہیں اور اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ ہم توسل کرنے والے کا رد و انکار نہیں کرتے اور نہ ہی اجتہادی مسائل میں رد و انکار کرنا چاہیے البتہ ہم اسے برا سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کسی مخلوق کو پکارے اور قبر کے لئے سفر کرے شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کے مزار کے پاس گروا گڑاے اور وہاں مشکل کشائی و شہادۂ یدری و حاجت روائی کی درخواست کرے۔

اس کا تعلق اس شخص کے عمل سے کیا ہے جو سچے دین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے اور اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارے۔ اپنی دعا میں یہ کہے کہ اے اللہ! میں تیرے ابیہ یا مرسلین یا نیک و صالح بندوں کے توسل سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یا اس شخص کے عمل سے اس کا کیا تعلق ہے جو کسی معروف بزرگ کی قبر یا کسی دوسری جگہ جا کر وہاں پر سچے دین کے ساتھ صرف اللہ سے دعا کرے یہاں ہماری اس بحث سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ انتہی من فتاویٰ الشیخ محمد بن عبد الوہاب فی مجموعۃ المؤلفات القسم الثالث ص ۶۸۔ التي نشرتها جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة فی اسبوع الشیخ محمد بن عبد الوہاب۔

وقت کربوسہ لینے اور اسے ہاتھ سے چھونے کی ممانعت

زار کو قبر مبارک کا بوسہ لینا چاہئے نہ اسے ہاتھ سے چھونا چاہئے نہ ہی اس کی دیوار یا جالی یا کپڑے کا پردہ اپنے شکم یا پشت سے ملنا چاہئے۔ کیوں کہ ایسا کوئی عمل آداب بارگاہ نبوی کے خلاف ہے۔

برکت حاصل کرنے کی نیت سے ایسا کیا جاتا ہے مگر اس نیت سے اس عمل کی کراہت ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ تقاضائے ادب سے محض ناواقفیت ہے اور عوام کے عمل سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ درست اور بہتر طریقہ ادب و حصول برکت وہی ہے جس کی علماء کرام ہدایت دے چکے ہیں اور اس کے خلاف عمل کرنے کو منع کر چکے ہیں۔ چنانچہ امام نووی لکھتے ہیں۔

والہال ابن حجر فی المنح والجوہر فی ترجیحہ قال فی الاحیاء: من المشاہد وتقبیلہا عادة الیہود والنصارى - اھ - الايضاح للنووی -

فضل بن عیاض کہتے ہیں۔

ہدایت کے طریقے اپناؤ اور ان طریقوں پر چلنے والوں کی قلت تعداد پر نہ جاؤ نہ اس قلت تعداد سے تمہارا کوئی نقصان ہے۔ ضلالت کے راستوں سے بچو اور ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ ان کی کثرت دیکھ کر ان کے پیچھے چل پڑو۔

جس شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ قبر کو ہاتھ لگانے یا اس طرح کے دوسرے کاموں سے زیادہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا یہ خیال محض جہالت و غفلت ہے۔ کیوں کہ برکت اسی کام میں ہوتی ہے جو مطابق شریعت ہو۔ درست اور بہتر راہ سے گریز کرنے میں کیسے کوئی فضیلت

امام احمد بن حنبل کی رائے

اس موضوع پر امام احمد بن حنبل سے کئی طرح کی روایات منقول ہیں۔ جن سے جواز یا اس سلسلے میں کوئی حکم لگانے سے توقف کا پہلو نکلتا ہے۔ یا منبر نبوی و قبر نبوی کے بارے میں الگ الگ احکام ظاہر ہوتے ہیں کہ منبر کے لئے جواز اور قبر کے لئے توقف یا اباحت ہے۔

بہر حال! جیسا بھی اختلاف ہو۔ لیکن کسی بھی شکل میں ایسا کرنے والے پر کفر یا کفر الہی یا خروج عن الملة یا بدعت فی الدین کا کوئی حکم نہیں لگایا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا جس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ یا اسے مکروہ کہا گیا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اسے بطور عادت نہ کرے کہ عوام کو دھوکہ ہو کہ وہ اسے زیارت کے آداب و لوازم سمجھ بیٹھیں۔

امام احمد بن حنبل کی اس سلسلے میں یہ رائے ہے۔

خلاصۃ الوفایں ہے۔ کتاب العلل والسؤالات میں عبد اللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے والد سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت کر کے قبر نبوی کو ہاتھ سے چھونا بوسہ دینا اور منبر نبوی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے کا کیا حکم ہے؟

آپ نے ارشاد فرمایا۔ لا بأس به۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

ابو بکر بن اترم کہتے ہیں۔

میں نے ابو عبد اللہ — یعنی امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ قبر نبوی کو ہاتھ سے چھو کر اسے جسم پر ملا جاسکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ میں نے پھر منبر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ ہاں! اسے چھو کر جسم پر مل لینا صحیح ہے۔ کیوں کہ اس سلسلے میں ابن فذیک سے روایت ہے جو ابو ذئب سے روایت کرتے ہیں۔ اور وہ عبد اللہ بن عمر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے منبر کو ہاتھ لگا کر اسے اپنے چہرے پر مل لیا۔ اور سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ انہوں نے منبر کے دستے کے ساتھ ایسا ہی کیا۔

میں نے عرض کیا۔ یحییٰ بن ساعدہ سے روایت ہے۔ جب انہوں نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو منبر رسول کو ہاتھ لگایا اور پھر دعا کی۔ میں نے اس منظر کو دیکھا اور اسے مستحسن سمجھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ شاید انہوں نے ضرورۃً ایسا کیا۔

ابو عبد اللہ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ لوگ دیوار قبر نبوی سے اپنا شکم ملتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا۔ علماء مدینہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسے ہاتھ نہیں لگاتے ایک کنارے کھڑے ہو جاتے اور پھر سلام پیش کرتے ہیں۔

ابو عبد اللہ (امام احمد بن حنبل) نے ارشاد فرمایا۔

ہاں! ابو عبد اللہ بن عمر ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

پھر ابو عبد اللہ نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے باپ اور ماں و تریان ہوں۔ شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

احمد بن حنبل وغیرہ نے منبر اور اس کا دستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست گاہ اور آپ کے دست مبارک رکھنے کی جگہ تھی انہیں ہاتھ لگانے کی اجازت دی مگر قبر نبوی کے لئے اجازت نہیں دی ہے۔

ہمارے بعض اصحاب قبر نبوی کو ہاتھ لگانے کی بھی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ احمد بن حنبل کسی جنازہ کے ساتھ چلے تو قبر پر اپنا ہاتھ لگایا اور اس کے لئے دعا کی۔

اور دونوں جگہوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ اھ۔ اقتضاء الصراط المستقیم

ص ۶۷ للشیخ ابن تیمیہ۔

شُرک و بت پرستی سے قبر نبوی کے تحفظ کی ضمانت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیبِ اعظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا تحفظ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ وہاں نہ کوئی شرک ہو سکتا ہے نہ کسی طرح کی عبادت جو صرف معبودِ برحق کے لئے جائز ہے۔ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں کسی قبلہ عبادت یا صنم معبود کا وجود ہے۔

یہ سب کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے جنہیں اللہ نے قبول

فکر مالیا ہے۔

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اللهم لاتجعل قبری وثنا یعبد۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاءہم

مساجد۔ مؤطا امام مالک۔

الحمد للہ! آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور کسی نے بھی آپ کی قبر کو صنم معبود نہیں بنایا۔ جیسا کہ دوسری قبروں کے ساتھ ہوا۔

بلکہ تعمیر حجرہ مبارکہ کے بعد کوئی شخص حجرہ میں داخل بھی نہ ہو سکا۔ اور تعمیر سے پہلے وہاں نماز و دعا وغیرہ کے لئے کسی کو جانے بھی نہیں دیا جاتا تھا جیسا کہ دوسروں کی قبروں کے نزدیک کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔

بعض بے علم و ناواقف اشخاص آپ کے حجرہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یا آواز اونچی کرتے ہیں۔ یا ممنوع باتیں کرتے ہیں۔ حجرہ کے باہر ہی یہ سب ہوتا ہے قبر کے نزدیک ایسا نہیں ہوتا۔ الحمد للہ! آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ اور کوئی بھی آپ کی قبر کے پاس اندرونی حصہ میں نہیں داخل ہو سکتا کہ وہاں نماز پڑھے یا دعا کرے یا کسی طرح کا شرک کرے جیسے دوسروں کی قبروں کو کچھ لوگوں نے صنم معبود بنالیا ہے۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں کوئی شخص صرف ان سے ملنے کے لئے حجرہ میں جاتا تھا۔ اور وہ کسی کو قبر نبوی کے ساتھ کوئی امر ممنوع نہیں کرنے دیتی تھیں۔ اور جب آپ کا بھی انتقال ہو گیا تو اس حجرہ کو بند کر دیا گیا۔ پھر اسے مسجد نبوی میں شامل کر کے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور ایک دوسری دیوار اس پر تعمیر کر دی گئی۔

یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ آپ کے گھر کو کوئی شخص بھی مقام عید اور آپ کی قبر کو صنم معبود نہ بنا سکے۔ ورنہ سبھی کو معلوم ہے کہ سارے اہل مدینہ مسلمان ہیں۔ اور قبر نبوی کے پاس مسلمان ہی آتے بھی ہیں۔ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ افراد امت کی قبریں بھی محترم و محترم بھی جاتی ہیں۔ اس لئے قبر نبوی کی اہانت کی نیت سے اسے اس طرح

محصور و مسدود نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے صرف اس لئے کیا کہ کچھ لوگ آپ کے گھر کو مقام عید اور آپ کی قبر کو صنم معبود نہ بنالیں۔ اور ایسی حرکتیں وہاں نہ کرنے لگیں جیسی کہ اہل کتاب اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ کرتے ہیں۔

حجرہ کے اندر قبر نبوی ریت کی بنائی گئی ہے جس پر پتھر یا لکڑی نہیں اور نہ ہی اسے مٹی کا لپیٹ دیا گیا ہے جیسے کہ دوسروں کی قبروں کا معاملہ ہے۔

خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کا سدباب کرنے کے لئے اس سے منع فرمایا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تاکہ شرک کا کوئی راستہ ہی نہ نکل سکے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی کہ وہ آپ کی قبر کو صنم معبود نہ بنائے۔ آپ کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اور آپ ان کی طرح نہیں ہوئے جن کی قبروں کو لوگوں نے سجدہ گاہ بنالیا۔ آپ کی قبر کے پاس تو کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے۔

انبیاء سابقین کی امتیں جب دین میں کوئی نئی بات پیدا کرتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرماتا جو انہیں اس بد دینی سے روکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لئے آپ کی امت کو اللہ نے کسی گمراہی پر جمع ہونے اور آپ کی قبر مبارک کو صنم بنانے سے محفوظ فرمادیا ہے۔ اور معاذ اللہ اگر ایسا کیا جاتا تو آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں جو اس سے روک سکے۔ اُمم سابقہ میں سے جن لوگوں نے ایسا کیا وہ مغلوب امت ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر رہے گا۔ اس کے مخالفین اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے نہ اسے کبھی رسوا کر سکیں گے۔

بہی وجہ ہے کہ مبتدعین کے پاس کوئی ایسی سبیل ہی نہیں کہ وہ آپ کی قبر مبارک کے ساتھ ویسا کوئی سلوک کر سکیں جو دوسروں کی قبروں کے ساتھ ان کے ماننے والے کرتے ہیں۔ اھ

آثار و مشاہد مقدسہ کی زیارت اور ان سے حصول برکت

شیخ ابن تیمیہ نے اس موضوع پر اچھی بحث کی ہے۔ اس کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے جو اہم فوائد پر مشتمل ہے۔

مقامات انبیاء و صالحین جہاں انہوں نے عارضی یا مستقل طور پر قیام کیا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی لیکن انہیں مسجد نہیں بنایا۔ ان کے بارے میں مشہور علماء کے دو اقوال ہیں۔
(۱) ممنوع و مکروہ ہے۔ کسی بھی جگہ عبادت کی نیت سے جانا مستحب نہیں۔ ہاں احکم شریعت کے تحت عبادت کی نیت سے جایا جاسکتا ہے۔ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے ارادہ سے وہاں تشریف لے گئے ہوں، جیسے مقام ابراہیم میں نماز کے لئے جانا۔ اسطوانہ کے پاس اداء صلوٰۃ کی فضیلت سمجھنا۔ نماز پڑھنے کے لئے مسجد جانا۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ وغیرہ۔
(۲) عمل قلیل میں حرج نہیں۔ جیسے عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ وہ ان مقامات پر جانا باعث فضیلت سمجھتے تھے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں۔ اگرچہ قصداً نہیں بلکہ اتفاقاً آپ وہاں تشریف فرما ہوئے ہوں۔
سدی الخواص بھی کہتے ہیں:

ابو عبداللہ سے ہم نے پوچھا کہ مشاہد مقدسہ کی حاضری کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا۔ ابن ام مکتوم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی۔ آپ میرے گھر میں نماز ادا فرمائیں تاکہ ہم اسے اپنی نماز کی جگہ بنا لیں۔ اور عبداللہ بن عمر کا معمول تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات و آثار کی تلاش میں

رہا کرتے تھے۔

ان واقعات کی روشنی میں مشاہد مقدسہ کی حاضری میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس سلسلے میں لوگ افراط اور بہت زیادتی کر چکے ہیں۔

اسی طرح احمد بن قاسم سے منقول ہے۔

ان سے پوچھا گیا کہ مدینہ طیبہ وغیرہ کے مشاہد مقدسہ کی حاضری کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔

انہوں نے کہا۔ ابن ام مکتوم کی حدیث ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کے گھر میں نماز ادا فرمائیں تاکہ آپ اس جگہ کو اپنے لئے مسجد نماز بنالیں۔ عبد اللہ بن عمر کا معمول تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جگہوں کی تلاش میں رہتے تھے جہاں آپ کبھی تشریف لے گئے ہوں۔ ایک بار انہیں دیکھا گیا کہ ایک جگہ پر پانی انڈیل رہے ہیں۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پانی بہایا کرتے تھے۔ اس طرح ان واقعات کے مطابق تو کوئی حرج نہیں بلکہ اس کی اجازت ہے، لیکن لوگوں نے افراط و زیادتی سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔

پھر انہوں نے قبر حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور وہاں کئے جانے والے کاموں کا ذکر کیا۔

رواہما الخلال فی کتاب الادب۔

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

ابو عبد اللہ نے مشاہد کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مشاہد سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں انبیاء و صالحین کے آثار ہوں مگر انہوں نے ان جگہوں کو مسجد نہ بنایا ہو۔ جیسے مدینہ کے بعض مقامات خواہ تھوڑے ہی ہوں جنہیں لوگ مقام عید نہیں بناتے یا زیادہ جنہیں مقام عید بناتے ہیں۔ کما تقدم۔ (اقتضاء الصراط المستقیم للشیخ ابن تیمیہ ص ۳۸۵)

اس تفصیل میں آثار و اقوال صحابہ جمع کر دئے گئے ہیں۔ اور موسیٰ بن عقبہ سے روایت

ہے۔ انہوں نے کہا۔

میں نے سالم بن عبد اللہ کو دیکھا کہ وہ راستہ میں مقامات مقدسہ تلاش کر کے وہاں

نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اپنے والد کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ وہ ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے کیونکہ ان مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ (صحیح بخاری)

موسیٰ بن عقبہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اسی کی اجازت دی ہے۔

اور جہاں تک کراہت کی بات ہے تو سعید بن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں۔ ہم سے ابو معاویہ نے، ان سے اعش نے، ان سے معمر بن سوید نے، ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔

ہم آپ کے ساتھ ایک دفعہ حج کرنے کے لئے نکلے تو آپ نے نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے پہلی رکعت میں اَللّٰھُمَّ تَرَكَيْتَ فَعَلَ رَبِّکَ بِاَصْحَابِ الْفِیْلِ اور دوسری رکعت میں لَمْ یَلِفْ فُرُیْشِہ کی تلاوت کی۔ اور حج سے واپسی ہوئی تو دیکھا کہ لوگ مسجد میں تیزی سے جارہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتلایا اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

اسی طرح اہل کتاب تم سے پہلے ہلاک ہوئے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو عبادت خانہ بنالیا۔ جس کی نماز کا وقت یہاں ہو جائے وہ تو نماز پڑھ لے اور جس کی نماز کا وقت نہ ہو وہ آگے بڑھ جائے۔

عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ کو مقام عید بنانے کو مکروہ جانا۔ اور وضاحت کر دی کہ اہل کتاب اسی طرح ہلاک ہوئے۔

شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ علماء کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان حاضری مشاہد کے سلسلے میں اختلاف ہے۔

چنانچہ محمد بن وضاح نے کہا۔ امام مالک وغیرہ علماء مدینہ قبا و احد کے علاوہ ان مساجد و آثار کی حاضری کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ سفیان ثوری بیت المقدس گئے وہاں انہوں نے نماز پڑھی

لیکن انہوں نے وہاں کے آثار کو نہیں تلاش کیا نہ ان میں نماز پڑھی۔
ان حضرات نے عمر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کی وجہ سے حاضری مشاہد کو مکروہ سمجھا
اور اس میں صلوٰۃ عند المقابر سے مشابہت بھی ہے کہ یہ ان مقابر کو مقام عید بنالینے اور تشبہ
باہل کتاب کا ذریعہ ہے۔

ابن عمر نے جو کچھ کیا اس سے کسی صحابی نے اتفاق نہیں کیا۔ کیوں کہ خلفاء راشدین و
دیگر مہاجرین و انصار میں سے کسی صحابی کے بارے میں یہ منقول نہیں کہ وہ ان مقامات کی تلاش
کریں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت فرمائی ہو۔

پھر انہوں نے لکھا۔ دیگر علماء متاخرین اس حاضری کو مستحب جانتے ہیں۔ ہمارے اصحاب
وغیرہ کی ایک جماعت نے اپنی تصنیفات کے باب مناسک میں استجاب زیارت مشاہد کا
ذکر کیا ہے اور کچھ مشاہد کے مقامات و اسماء بھی تحریر کئے ہیں۔

امام احمد بن حنبل نے حاضری مشاہد کی اجازت دی ہے۔ کیوں کہ اس سلسلے میں اثر
منقول ہے۔ لیکن جب مشاہد پر وقت متعین کے ساتھ اجتماع اور بار بار حاضری ہو تو اس
کی اجازت نہیں۔ جیسے جماعت کے ساتھ مساجد میں عورتوں کی نماز کی اجازت ہے اگرچہ گھر
میں پڑھنا ان کے لئے بہتر ہے مگر جب بے پردگی و نمائش ہونے لگے تو پھر اجازت ختم ہو جاتی ہے۔
اس سلسلے میں آثار کے درمیان آپ نے تطبیق دی ہے اور حدیث ابن ام مکتوم سے

استدلال کیا ہے۔ ۱۰ اقتضاء الصراط المستقیم فی مخالفة اصحاب الجیم ص ۳۸۷۔

امام احمد بن حنبل کی گفتگو کا ظاہری ماحصل یہ ہے کہ وہ انبیاء و صالحین سے نسبت
رکھنے والے آثار و مشاہد و اماکن مقدسہ کی حاضری و زیارت کو جائز سمجھتے ہیں اور آپ کی
راے کے مطابق اس عمل کے اہتمام و تتبع کی اصل سنت نبوی سے ملتی ہے اور یہ بدعت ہے
نہ ضلالت۔ شرک یا کفر ہونا تو دور کی بات ہے۔ لیکن اس عمل حاضری و زیارت میں افراط اور
غیر ضروری انہماک کی آپ تنقید بھی کرتے ہیں۔

یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی رائے کا خلاصہ ہے۔ لیکن شیخ ابن تیمیہ کلام امام
احمد بن حنبل سے قلیل و کثیر کی تفصیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں عمل کثیر

امام احمد کے نزدیک مکروہ ہے۔

شیخ ابن تیمیہ نے واضح کیا ہے کہ قدر کثیر جس سے آثار نبوی کا تتبع اور بار بار کی حاضری مکروہ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان آثار و اماکن کو مقام عید بتالیا جائے۔ وہاں اوقات معینہ میں جشن و اجتماع کیا جائے۔

کلام شیخ ابن تیمیہ سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ جن آثار و اماکن کے بارے میں ثابت ہے کہ انبیاء کرام نے انہیں مسجد بنایا یا اس جگہ نماز پڑھی ہے وہ اس تفصیل سے خارج ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن آثار و اماکن میں انبیاء کرام نے نماز پڑھی وہ دوسرے مقامات کے لحاظ سے امتیازی حیثیت کے حامل ہیں اور وہاں عبادت و صلوٰۃ کے لئے جائنا صحیح ہے۔ آغاز بحث میں شیخ ابن تیمیہ نے لکنہم لم يتخذوها مساجد لکھا ہے جس سے مذکورہ اخذ کردہ نتیجہ کی تائید ہوتی ہے۔ اور اس عبارت سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

فقد فصل ابو عبد الله في المشاهد وهي الامكنة التي فيها اثار الانبياء و الصالحين من غير ان تكون مساجد لهم كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيداً والكثير الذي يتخذونه عيداً كما تقدم۔ اقتضاء الصراط المستقيم ص ۳۸۵۔

حدیث لاتخذوا قبری عیداً کا مطلب

لاتخذوا قبری عیداً (حدیث) کا مطلب بتاتے ہوئے شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ ان قبروں کے نزدیک جو کیا جاتا ہے وہ بعینہ وہی ہے جس کی حدیث لاتخذوا قبری عیداً کے اندر ممانعت آئی ہے اور یہ افعال عید ممنوع میں داخل ہیں۔

مخصوص مقام پر کسی متعین وقت میں بطور عادت سالانہ یا ماہانہ یا ہفتہ کے اندر حاضری دیتے رہنا ہی عید کا مطلب ہے۔ جس کے چھوٹے بڑے کام سے نفی وارد ہے۔ اور امام احمد بن حنبل سے ایسی ہی حاضری کے بارے میں رد و انکار منقول ہے کہ انہوں نے کہا اس سلسلے میں لوگوں نے کثرت و افراط سے کام لیا۔ اور پھر امام حسین کے مشہد کے پاس کئے جانے والے کاموں کا آپ نے ذکر کیا۔

قبر و انبیاء کو مقام عید بنانے کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اور کسی متعین وقت میں ان قبروں کی حاضری کی عادت، کسی متعین وقت میں وہاں عام اجتماع۔ یہی چیزیں عید ہیں۔ کما تقدم۔

میں نہیں سمجھتا کہ کسی صاحب علم مسلمان کو اس سے اختلاف ہوگا۔ اور فاسد رسوم و عادات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے۔ یہ عید تو ان یہود و نصاریٰ سے تشبہ ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس امت میں بھی ایسے کام کئے جائیں گے۔ ۱۵

اقتضاء الصراط المستقیم ص ۳۷۷۔

مؤلف کا مسلک

بفضلہ تعالیٰ ہم اہل سنت و جماعت سلفاً و خلفاً جس مسلک کی ہمیشہ اور ہر موقعہ پر دعوت و تبلیغ کرتے چلے آ رہے ہیں وہ حدیث نبوی لا یتخذوا تقریب عیداً کی روشنی میں یہی ہے کہ قبر نبوی یا آثار و مشاہد مقدسہ کو مقام عید بنانے سے مسلمانوں کو روکنے میں۔ اسی طرح کسی ایسی چیز کی تخصیص و ارتکاب سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اقسام عبادت میں شامل ہو۔ کیوں کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جائز ہے۔ علاوہ ازیں انہیں ان مشاہد کے لئے کسی ایسے دن کی تخصیص و التزام سے بھی منع کیا جاتا ہے جس میں اجتماع و جشن منایا جائے۔

ان اقوال اور دقیق علمی تجزیوں پر شرف نگاہی سے غور کر کے ان سے سبق حاصل کیا جائے اور آثار نبوی کی تلاش و تتبع اور انبیاء و صالحین سے نسبت رکھنے والے مشاہد و مقامات مقدسہ کے ساتھ توجہ و اہتمام کرنے پر مسلمانوں کی تکفیر یا ان پر حکم بدعت و ضلالت عائد کرنے میں کسی قسم کی جلدی نہ کی جائے۔ حسن ظن سے کام لیتے ہوئے یہ سمجھا جائے کہ مسلمانوں کا مقصود اصلی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور یہ سب امور تو اسباب و وسائل ہیں جو دلوں کے اندر ایمان و یقین میں اضافہ کرتے ہیں۔ باعث عبرت و نصیحت ہیں۔ اصحاب آثار و مشاہد اور ان کی تاریخ کی

اور یہی اصحابِ امانِ مبرکہ ان انوں کے لئے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ اور یہ مقدس یادگاریں مراکزِ ہدایت و مقاماتِ خیر و برکت ہیں جہاں نزولِ حسنات و نفحات ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ جگہیں اصحابِ صلاح و تقویٰ سے آباد رہی ہیں اور رحمت و رضائے ربانی اور انوار و تجلیاتِ الہی سے معمور ہیں۔

اس کے برعکس جو جگہیں اہل شر و فساد کی آماجگاہ ہوتی ہیں وہ محلِ قہر و غضب ہوا کرتی ہیں۔ اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم صادر فرمایا کہ وہ دیارِ ثمود سے روتے ہوئے آگے گزر جائیں اور وہاں کا پانی نہ پیئیں۔ بلکہ یہ بھی حکم دیا کہ جمع کردہ پانی بہادیں۔ اور اس جگہ کے پانی سے پکا ہوا کھانا نہ کھائیں۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ وادیِ محسر جو وادیِ نار سے معروف ہے وہاں سے تیزی سے آگے بڑھ جائیں۔

التبرک بالآثار النبویۃ کے عنوان سے ایک بحث میں اس موضوع کی تفصیلات ہم درج کر چکے ہیں۔

آثار و مشاہد کے تحفظ کی ضرورت

آثارِ نبوی کا تحفظ ایک عظیم و جلیل اصل، مفتخر و محترم وراثت، اور روشن و تابناک تاریخ ہے۔ امتِ مسلمہ کی ایک ایسی باوقار تاریخ جس سے اس کے مجد و شرف اور ان شخصیات و ائمہ دین کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ جنہوں نے اس امت کی عزت و افتخار کا محل تعمیر کیا اور اسے زندگی کے ہر میدان میں قیادت و سیادت کا اعزاز بخشا۔

اسی لئے ان آثار و مشاہد سے بے اعتنائی اور ان کی پامالی اسلامی تہذیب و تمدن کے شواہد کا خون، اسلامی وراثت کا مسخ، اصولِ فطرت کا قتل اور امتِ مسلمہ کے اس شعبہ کی بیش بہا متاع کے ساتھ ظلمِ عظیم ہے۔ پیشانی کا بدنماداع اور بدترین کوریجی ہے جس میں لوگوں کو مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اور ان معائب نے کم نگاہی پیدا کر کے حقیقی تصویر کو مسخ کر دیا ہے اور ہم خیرِ عظیم سے محروم ہو رہے ہیں جس کی تلافی ممکن نہیں۔ کیوں کہ نقوش و نشانات متغیر و معدوم ہو رہے

۳۸۳
ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو پھر انہیں جاننے پہچاننے والے بھی نہیں رہ جائیں گے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کچھ لوگ ان آثار و مشاہد کو مقام عید بنا لیتے ہیں۔ وہاں مشرکانہ حرکتیں کرتے ہیں یا ان جگہوں کا طواف کرتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، عرضی لکھ کر ڈالتے ہیں یا ان کے نام سے ذبیحہ کرتے ہیں۔

تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم ایسے افعال و امور سے قطعاً اتفاق کرتے ہیں نہ ان کی تائید کرتے ہیں نہ انہیں پسند کرتے ہیں۔ بلکہ ان سے روکتے ہیں اور لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں جن کے ازالہ کی مناسب تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔

جہالت و لاعلمی کی وجہ سے بعض خرافات و منکرات کا ارتکاب کرنے والے چوں کہ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اقرار توحید کرتے ہیں۔ اور اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر بھی ان جگہوں پر کچھ غلط کام کر جاتے ہیں اور راہ صواب سے ہٹ جاتے ہیں۔ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو ہمارا فریضہ ہے کہ ان کی ہدایت و رہنمائی کریں۔ انہیں صحیح باتیں بتائیں اور غلط کاموں سے انہیں باز رکھنے کی سعی کریں۔ لیکن عوامی غلطیوں کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان آثار و مشاہد کو ویران یا انہیں مسمار و نیست و نابود کر دیں۔

تخریبی کارروائیوں کے جواز کے لئے بے جان دلائل، دور از کار تاویلات اور خواہ مخواہ کے جیلے بہانے اہل علم و عقل کے نزدیک قطعاً قابل قبول نہیں۔ کیوں کہ اگر مقامات مقدسہ کے آس پاس کچھ لوگ خرافات و منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں ایسے افعال سے روکنا ممکن ہے۔ ایک طرف سخت نگہداشت، منع و تحذیف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت الی اللہ، اور حسن اخلاق سے زائرین کو غیر شرعی امور سے باز رکھنا ضروری ہے۔ تو دوسری طرف آثار و مشاہد کی حفاظت اور ان کی مناسب دیکھ بھال بھی ہمارا فریضہ ہے۔ تاکہ امت مسلمہ کی اصل یادگاریں محفوظ رکھی جاسکیں۔ تاریخ اسلام و تاریخ انسانیت کے ساتھ انصاف و وفاداری کی جاسکے اور اپنے کاندھوں پر جس امانت کا بوجھ ہے اسے دیانت کے ساتھ

۳۸۴
آنے والی نسل تک منتقل کیا جاسکے کیوں کہ یہی امانت تو ہمارے رسول مکرم و نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی روشن و پاکیزہ تاریخ کا جزو و اصل ہے۔

دورِ حاضر کا مزاج تو یہ ہے کہ مفکرین و مورخین گزشتہ اقوام و مل جن پر عذاب نازل ہوا تھا اور لعنت برسی تھی مثلاً قوم ثمود و عاد ان کی یاد گاریں اور نشانیاں بھی محفوظ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ ان یادگاروں اور نشانیوں کی حفاظت کا تو ہر ممکن تدبیر کے ساتھ اہتمام کیا جائے، انہیں باقی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اور باعث شرف

و بلاد، وجہ وجود عالم و آدم، سبب عزت و عظمت امت اسلام، خاتم پیغمبراں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کو اسی طرح ضائع ہونے دیا جائے؟؟؟

اس امت کو یہ منصب رفیع اور مقام عظیم جسے کوئی دوسری امت نہیں حاصل کر سکی۔ صرف محمد عربی نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت میسر آیا اور جسے بھی جو عظمت ملی وہ آپ کی ہی نسبت سے ملی۔ پھر یہ کیسے روارکھا جاسکتا ہے کہ آپ کی طرف منسوب اشیاء و اماکن کے ساتھ بے اعتنائی برتی جائے یا انہیں کسی طرح کا نقصان پہنچنے دیا جائے؟؟؟

قَالَ حَكِيمٌ اور آثارِ انبیاء

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادشاہ طاہوت کے قیام حکومت کی علامت تابوتِ سکینہ کو بنایا تھا جس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ بَيْنَهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ - (سورہ بقرہ - ۲۴۸)

اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے جس میں تمہارے دلوں کا چین ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ اور معزز موسیٰ و معزز ہارون کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ بیشک اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

اس تابوت بنی اسرائیل کو رفعتِ مقام اور عظمتِ شان حاصل تھی۔ اسے بنی اسرائیل اپنی جنگوں میں آگے رکھا کرتے تھے۔ اس تابوت اور اس کے اندر جو کچھ محفوظ تھا ان سب کو بنی اسرائیل بارگاہِ الہی میں وسیلہ بنا کر فتح و نصرت حاصل کیا کرتے تھے۔ اپنے جس دشمن سے بھی وہ جنگ کرتے یہ تابوت اپنے ساتھ ضرور رکھتے۔

اس تابوت میں اللہ کی جانب سے جو سامان سکونِ قلب اور آثارِ انبیاء تھے ان کا ذکر خود آیتِ کریمہ میں موجود ہے۔

وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ - (بقرہ - ۲۴۸)

اور معزز موسیٰ و معزز ہارون کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ تابوتِ سکینہ کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ عصائے موسیٰ۔ عصائے ہارون۔ ان کے کپڑے۔

اور سونے کا ایک طشت بھی تھا جس میں انبیاء کرام کے سینے دھوئے جاتے تھے۔

البداية والنهاية ج ۲ ص ۸۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب و مقبول بندوں سے نسبت رکھنے والے ان عظیم آثار کی وجہ سے ہی اس نے اس تابوت کو یہ رفعت و عظمت بخشی۔ اور اسے اپنی حفاظت میں رکھا۔ جب بنی اسرائیل اپنے عصیان و طغیان کی وجہ سے اس متبرک تابوت کے اہل نہیں رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سے اس تابوت کو چھین لیا۔ اسے اپنی حفاظت میں رکھا۔ اور ایک مدت کے بعد اسے بنی اسرائیل کو لوٹا دیا تاکہ ان پر طاوت کی بادشاہی کی صحت کے لئے یہ تابوت علامت بن جائے۔

تابوت کی واپسی کتنے اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوئی کہ فرشتے اسے بنی اسرائیل کے پاس لائے۔

آثار مبارکہ کے ساتھ خصوصی توجہ و عنایت اور ان کی حفاظت کا اس سے بہتر اور باوقار نمونہ اور کیا پیش کیا جاسکتا ہے؟ ان کی دینی، تہذیبی، تاریخی عظمت و اہمیت بتانے کی اس سے عمدہ تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اور قلوب و اذہان کو مائل و متاثر کرنے اور انہیں تہذیب و ہدایت کرنے کا اس سے مؤثر ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟

خلفاء راشدین اور مہر نبوت

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں چاندی کی ایک انگوٹھی تھی۔ پھر وہ انگوٹھی عہد بہ عہد ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی کے ہاتھ میں رہی۔ یہاں تک کہ ہزاریس میں گر گئی۔ اس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ رواہ البخاری فی کتاب البیاس باب خاتم الفضل۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔ روایت نسائی میں ہے۔ عثمان غنی نے اسے بہت دھونڈھا مگر نہیں ملی۔ اور روایت ابن سعد میں ہے۔ عثمان غنی کے ہاتھ یہ انگوٹھی چھ سال تک رہی۔

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں۔ براریں مسجد قبا کے نزدیک ایک باغ کا نام ہے۔ ۱۱

عمدة القاری ج ۲۲ ص ۳۱ -

براریں کا موجودہ نام بر خاتم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کی نسبت سے اس نام سے معروف ہے۔ کیوں کہ عہد خلافت عثمانی میں وہ انگوٹھی یہیں گری تھی۔ اور حضرت عثمان نے اسے تلاش کرنے کی تین دن تک ہر ممکن کوشش کی مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور انگوٹھی نہیں مل پائی۔ المغانم المطاہة فی معالط طابطة للفیروز آبادی ص ۲۶ -

نیزہ کا تحفظ

زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔

غزوہ بدر میں ابو ذات الکرش عبیدہ بن سعید بن عاص سے میرا مقابلہ ہوا۔ وہ اتنا ہتھیار بند تھا کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ میں ابو ذات الکرش ہوں۔ میں نے حملہ کر کے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا جس کی تاب نہ لاکر اس نے دم توڑ دیا۔ ہشام نے کہا۔ مجھے بتلایا گیا کہ زبیر نے کہا۔ میں اس کے اوپر پاؤں رکھ کر چڑھ گیا اور پوری طاقت لگا کر اس نیزہ کو کھینچ لیا، لیکن اس کے دونوں کنارے مر گئے۔

عروہ نے کہا۔ اس نیزہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے مانگ لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو زبیر نے واپس لے لیا۔ پھر ابو بکر صدیق نے مانگا تو زبیر نے انہیں دے دیا۔ اور ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد عمر فاروق نے زبیر سے وہ نیزہ مانگا۔ زبیر نے انہیں بھی دے دیا۔ جب عمر فاروق کی بھی وفات ہو گئی تو زبیر نے وہ نیزہ اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر ان سے عثمان غنی نے وہ نیزہ مانگا تو زبیر نے انہیں بھی دے دیا۔ پھر جب عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو وہ نیزہ آل علی مرتضیٰ کے پاس چلا گیا۔ جن سے عبد اللہ بن زبیر نے لے لیا۔ اور ان کی شہادت تک وہ نیزہ انہیں کے پاس رہا۔ رواہ البخاری فی کتاب المغازی باب شہود الملائكة بدراً۔ حدیث میں العنزہ کا لفظ آیا ہے جو نیزہ جیسا ہوتا ہے اور بعض اسے آنکس کے مشابہ

خلاصہ واقعہ یہ ہے کہ زبیر بن عوام نے بدر کے دن عبیدہ بن سعید بن عاص پر حملہ کر کے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بطور عاریت وہ نیزہ مانگا اور انہوں نے آپ کو دے دیا۔ آپ کے وصال کے بعد زبیر نے وہ نیزہ لے لیا۔ ابو بکر نے بطور عاریت ان سے وہ نیزہ مانگا تو انہوں نے دیا۔ اور ان کی وفات تک وہ نیزہ انہیں کے پاس رہا۔ پھر وہ نیزہ زبیر کے پاس آگیا اور ان سے عمر نے وہ نیزہ مانگا تو انہیں بھی زبیر نے دیدیا۔ وہ زندگی بھر انہیں کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد پھر وہ زبیر کے پاس آگیا۔ اور عثمان نے بھی ان سے وہ نیزہ مانگا تو انہیں بھی زبیر نے دے دیا۔ اور شہادت عثمان کے بعد علی کے پاس وہ نیزہ آگیا۔ ان سے زبیر نے واپس لے لیا اور ان کی شہادت تک وہ نیزہ انہیں کے پاس رہا۔

فتح الباری ج ۷ ص ۳۱۴۔ عمدۃ القاری ج ۷ ص ۱۰۷۔

میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بے شمار نیزوں کی موجودگی میں اسی نیزہ کی اتنی شدید خواہش اور اسی کے ساتھ اتنا اہتمام کیوں تھا؟ اس سے اچھے اور خوبصورت دوسرے نیزے بھی رہے ہوں گے۔ پھر کس ذات گرامی سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اس نیزہ کے لئے اتنی خواہش و رغبت تھی؟ اور یہ خواہش ماوشما کی نہیں بلکہ ان چاروں خلفاء راشدین کی تھی جو ارکان توحید و ائمہ دین تھے۔ اور دین اسلام کے محافظ و امین تھے۔

عمر فاروق اور میزاب عباس

عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔

عمر فاروق کے راستے میں عباس کا ایک پرنا لہ تھا۔ جمعہ کے دن عمر فاروق نے لباس پہنا۔ عباس کے دو چوڑے اسی روز ذبح کئے گئے تھے۔ جب عمر فاروق پرنا لہ کے پاس پہنچے تو اوپر سے چوڑوں کا خون آپ کے اوپر آگیا جس کی وجہ سے آپ نے حکم صادر کر دیا کہ اس پرنا لہ کو اکھاڑ دیا جائے۔ پھر گھر لوٹ کر عمر نے کپڑے تبدیل کئے اور آکر امامت منبر مانی۔

عباس نے جا کر عمر فاروق سے کہا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست

مبارک سے اس کی جگہ رکھا تھا۔

یہ سن کر عمر فاروق نے عباس سے کہا۔ آپ میری پشت پر سوار ہو کر اسے اسی جگہ پر رکھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ تو عباس نے ایسا ہی کیا۔ کذا فی الكنز ج ۷ ص ۶۶۔
امام ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ اپنی کتاب المغنی میں لکھتے ہیں۔

فصل: راستے کی طرف پانی نکالنا۔ اسی طرح کھڑکی کی طرف نالی نکالنا صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔

امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں۔

راستے کی طرف نالی (پر نالہ) نکالنا جائز ہے کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عباس کے گھر سے گزرے جہاں راستے کی طرف پر نالہ تھا تو اسے آپ نے اکھڑا دیا۔ عباس نے کہا۔ اس پر نالہ کو آپ اکھاڑ رہے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا؟ عمر نے کہا۔ واللہ! آپ میری پشت پر سوار ہو کر ہی یہ پر نالہ اس کی جگہ دوبارہ لگائیں گے۔ یہ کہہ کر عمر جھک گئے اور عباس نے عمر کی پشت پر سوار ہو کر اس پر نالہ کو اپنی پرانی ہی جگہ پر نصب کیا۔ ۱۱۔ المغنی لابن قدامہ ۴/ ۵۵۴۔

آثار و مشاہد کی جستجو

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آثار و مشاہد کی تلاش و تتبع اور ان کے اہتمام و تحفظ کے بڑے شائق تھے اور اس سلسلے میں آپ کی شہرت بھی ہے۔
شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں۔

امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ مشاہد پر حاضری دینے والے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ عبد اللہ بن عمر کا حال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم ڈھونڈھا کرتے تھے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ وہ ایک جگہ پانی گرا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں پانی گرا رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پانی گراتے ہوئے دیکھا ہے۔

اور صحیح بخاری میں موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا۔
 میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ راستے کے کچھ مقامات تلاش کر کے وہاں
 نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور بیان کر رہے ہیں کہ ان کے والد نے بھی وہاں نمازیں پڑھی ہیں کیوں کہ
 انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے دیکھا تھا۔
 موسیٰ بن عقبہ نے کہا۔ مجھ سے نافع نے بیان کیا۔

عبداللہ بن عمر ان مقامات پر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اقتضاء الصراط المستقیم۔ ص ۳۸۵۔
 اکیلے عبداللہ بن عمر ہی کا یہ طرز عمل نہیں تھا بلکہ بہت سے صحابہ کرام آثار مقدسہ کی تلاش
 و تتبع اور اہتمام و تحفظ میں اسی طرح دلچسپی لیا کرتے تھے۔

اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ چاروں خلفاء راشدین کا اس سلسلے میں کیا عمل تھا۔
 اور یہ ائمہ بر شد و ہدایت ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت کو قابل اتباع سنت
 قرار دیا ہے کیوں کہ ان کی سنت بھی آپ ہی کی سنت و ہدایت سے ماخوذ و مستفیض ہے۔
 سنت خلفاء راشدین اختیار کرتے اور ان کا دامن تھا مے رکھنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صراحتہ تاکید فرمائی ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ سنت خلفاء راشدین سنت نبوی کی طرح ہے۔
 اور جب ان کی سنت صحت و ثبوت کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تو پھر
 سنت رسول کے بعد کسی کلام، بحث و نظر اور اجتہاد کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔

آثار سے حصول برکت کی بحث میں ہم ایسے حوالہ جات درج کر چکے ہیں جن کا اس بحث سے
 گہرا تعلق ہے۔ ان حوالوں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام آثار مبارکہ سے کس طرح حصول برکت
 کیا کرتے تھے جن میں عبداللہ بن عمر وغیرہ شامل ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں بخش ایک ہی اصل سے وابستہ اور ایک ہی اساس پر
 قائم ہیں۔ کیوں کہ آثار سے حصول برکت کا عمل آثار کے تحفظ و اہتمام کی فرع ہے۔ فرق صرف یہ
 ہے کہ تحفظ آثار کا تعلق تاریخ و تمدن اجتماعی سے ہے اور حصول برکت کا رشتہ ایمان و محبت
 و تعلق خاطر سے وابستہ ہے۔

ابن عباس اور اُشار قدیمہ

عبداللہ بن زبیر نے جب خانہ کعبہ کی شہادت اور اس کی تعمیرِ جدید کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔

عبداللہ بن عباس نے تجویز پیش کی کہ خانہ کعبہ کو مکمل نہ شہید کیا جائے بلکہ صرف اتنا حصہ شہید کیا جائے جتنے کی مرمت و اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس طرح صلح حصہ اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گا۔ اور اس کا قدیم پتھر عہدِ اول، عہدِ اسلام، عہدِ بعثت، عہدِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بروتر رہ جائے گا۔

عطاء سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

دورِ یزید بن معاویہ میں جب اہل شام نے جنگ کی تو ناگفتہ بہ حالات پیش آئے اور خانہ کعبہ بھی جل گیا۔ تو عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو اسی جلی ہوئی حالت میں باقی رکھا تاکہ اہل شام کے خلاف لوگوں کے جذبات بھر سکیں۔ جب موسمِ حج آگیا تو لوگوں سے عبداللہ بن زبیر نے کہا۔

اے لوگو! مجھے مشورہ دو کہ میں خانہ کعبہ شہید کر کے نئی تعمیر کروں یا اس کے مرمت طلب حصے کی مرمت کر کے چھوڑ دوں۔

عبداللہ بن عباس نے کہا۔

اس سلسلے میں میری یہ رائے ہے کہ مرمت طلب حصہ کی مرمت کر کے باقی کو پہلے ہی کی طرح رہنے دیں۔ بالکل اسی حال میں جس حال میں کہ لوگ ایمان لائے اور لوگوں کے ایمان لاتے وقت جس حالت میں یہ پتھر تھے سب کچھ اپنی اصل حالت میں باقی رہے جیسے کہ عہدِ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب نفی الکعبۃ وبنائہا۔ شرح النووی ص ۹۲/۹۴ ج ۹۔

آثارِ نبوی کے ساتھ عمر فاروق کا قلبی تعلق

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آثارِ نبوی سے بے پناہ لگاؤ اور تعلق خاطر تھا۔ اس سلسلے میں وہ بہت حساس و غیور تھے۔

آپ کی حمیت و غیرت کا ایک نمونہ اس واقعہ میں بھی ملتا ہے کہ آپ کے دورِ خلافت میں

مزعومہ شجرۂ بیعت رضوان کے گرد جھگھٹ لگنے لگا تھا۔

یہ بیعت رضوان وہی ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ - (سورہ فتح ۱۸)

بلشک اللہ راضی ہوا اہل ایمان سے جب وہ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔

عمر فاروق خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ جس درخت کے گرد لوگ جمع ہونے لگے ہیں وہ بیعت رضوان والا درخت نہیں ہے۔ اس متعین شجرۂ بیعت رضوان کو جاننا دور کی بات ہے اس کی اصل جگہ سے بھی لوگ واقف نہیں۔ خود جو صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے وقت وہاں حاضر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ بھی صحیح طور پر نہیں جانتے تھے کہ وہ درخت اب کہاں ہے تو دوسرے لوگ کیا جانیں گے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

بیعت رضوان کا دوسرا سال آیا۔ ہم نے شجرۂ بیعت کو بہت تلاش کیا، لیکن دو آدمی

بھی ایک رائے ہو کر یہ نشاندہی نہیں کر سکے کہ یہی شجرۂ بیعت رضوان ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔

سعید کے والد مسیب کہتے ہیں — میں نے شجرۂ بیعت کو دیکھا تھا لیکن بھول گیا

اور پھر اسے پہچان نہیں سکا۔

طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں۔

میں حج کرنے نکلا۔ راستے میں کچھ لوگوں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان سے

میں نے پوچھا کیا یہ مسجد ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہی وہ شجرۂ بیعت رضوان ہے جہاں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لے تھی۔

میں نے سعید بن مسیب سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا۔

مجھ سے میرے والد مسیب نے ذکر کیا کہ درخت کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے

بیعت کرنے والوں میں میں بھی شامل تھا لیکن دوسرے سال اس جگہ آئے تو بھول گئے کہ شجرۂ

بیعت رضوان کون ہے۔ اور تم لوگ جان گئے کہ شجرۂ بیعت فلاں ہے تو پھر تم لوگ ہی جانو۔

اور ایک روایت میں ہے۔ مسیب نے کہا۔

شجرہ بیعت رضوان ہیں نظر نہ آسکا۔ صحیح البخاری کتاب المغازی باب

غزوة الحديسة - صحیح مسلم کتاب الامارة باب استعجاب متابعة الامام -

یعنی کسی ایک درخت کے بارے میں دو آدمی بھی متفق نہیں ہو سکے کہ یہی شجرہ بیعت رضوان ہے۔ یہ حال ایک عہد کے ایک ہی سال میں ہو گیا۔ جب کہ وہ صحابہ کرام ابھی کثیر تعداد میں موجود تھے جو اس کے پاس حاضر اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے تھے۔ تو پھر سالوں بعد عہد عمر میں ظاہر ہونے والے مزعومہ شجرہ بیعت رضوان کو آپ کیا کہیں گے؟
زمانہ بدل گیا۔ شرکار بیعت رضوان میں سے اکثر حضرات انتقال کر گئے۔ اس شجرہ مبارکہ کی تعیین میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا صحابہ نے شرف حاصل کیا تھا اور اسلام کے لئے عظیم ایثار و شہداء کا عہد و پیمان کیا تھا جس میں ملائکہ نے شرکت کی۔ جسے قرآن حکیم نے اپنی آیات کے ذریعہ حیثیت دوام بخش دیا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا - (فتح ۱۸)

بیشک اللہ ان سے راضی ہوا جو اہل ایمان ہیں جب کہ وہ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اس نے ان کے دلوں کے راز کو جاننا اور ان پر اطمینان اتارا اور جلد آنے والی فتح کا انہیں انعام دیا۔
اور نبی اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم خصوصیت کا اسی شجرہ بیعت رضوان کے نزدیک اعلان ہوا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ - (فتح ۱۰)
بیشک جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مزعومہ شجرہ بیعت کو اس لئے نہیں کٹوایا تھا کہ وہ لوگوں کو برکات آثار سے روکنا چاہتے تھے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ وہ آثار سے حصول برکت کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔
ان کے دل میں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ تبرک و طلب تبرک بالآثار وغیرہ کے واقعات عمر فاروق کے بارے میں ثابت ہیں۔ مثلاً ابو بکر صدیق سے انہوں نے وہ نیزہ حاصل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی

آپ کے پاس محفوظ رہی۔ وغیرہ وغیرہ۔ وہ نیزہ زبیر بن عوام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا۔ صحیح البخاری باب شہود الملائکۃ بدرًا۔ ۱۱۔ من المغازی۔ وفي نسخة القسطلانی ج ۶ ص ۲۶۴۔

نعلین مبارک

علماء اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کے ذکر و بیان کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔ بلکہ ان سے متعلق دقیق علمی بحث و تحقیق کی ہے کہ ان کا رنگ، نقشہ اور ان کی دیگر کیفیات کیا تھیں مستقل رسائل بھی اس موضوع پر لکھے گئے ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ سب توجہ و اہتمام صاحب نعلین مبارک یعنی حضور اکرم رسول محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے۔

جب ہم تاریخ کی بڑی شخصیات کے آثار و باقیات، ان کے ملبوسات، متاع و اسباب کے جمع و اہتمام میں بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دالتے ہیں۔ ان کے لئے میوزیم بناتے ہیں۔ خصوصی ماہرین کا انتظام کرتے ہیں۔ تو محسنِ انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سب سے زیادہ خصوصی توجہ اور اہتمام ہونا چاہئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو قیمتی و عزیز ترین مال اور جسم و جان کی قربانی بھی کچھ نہیں ہے۔

کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں خدا
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں

شاہ خالد و شاہ فہد اور آثار و مشاہد قدیمہ

حکومت سعودی عرب نے اسلامی آثار و مشاہد اور تاریخی مقامات کے تحفظ کے لئے ادارۃ الآثار کے نام سے ایک خصوصی محکمہ قائم کیا ہے اور فرمان شاہی نمبر م/۳۶ و تاریخ ۲۲/۱۳۹۶ھ کی بنیاد پر اس کا ایک خصوصی نظام بنایا ہے۔

اس موضوع سے متعلق المجلس الاعلى للآثار کے نام سے ایک بورڈ بھی بنایا ہے مجلس وزارت کی قرارداد نمبر ۲۳۵ - تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۸ھ کے مطابق وزیر تعلیم اس کے صدر اور مندوبین وزارت داخلہ و خزانہ و حج و اوقاف و اطلاعات و نشریات اس کے ممبران ہیں۔ نظام ادارۃ الآثار کی دفعہ چھ کے مطابق آثار و تاریخی مقامات کا تحفظ اور ان کی دیکھ بھال ہے۔

دفعہ سات میں آثار غیر منقولہ مثلاً تاریخی عمارتیں، چٹانیں، غار وغیرہ اور آثار منقولہ مثلاً سکے، مخطوطات، بلبوسات وغیرہ کی تفصیلات ہیں۔

دفعہ گیارہ میں آثار منقولہ و غیر منقولہ کو کسی قسم کا ضرر یا ان میں تبدیلی وغیرہ کی ممانعت ہے دفعہ بارہ میں کسی تعمیر یا توسیع کے لئے ادارۃ الآثار سے اجازت لازمی قرار دی گئی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ نظام مذکور کی صراحت کے مطابق مساجد اور آثار نبوی و آثار صحابہ کرام کی طرف بدرجہ اولیٰ توجہ و اہتمام کی ضرورت ہے۔

بلکہ یہی آثار مبارکہ سب سے زیادہ لائق ترجیح اور قابل احترام ہیں۔ اہل ایمان انہیں پر فخر کرتے ہیں۔ اور خلف کو سلف کی یاد دلانے میں انہیں کا سب سے اہم کردار ہے۔

شاہ خالد بن عبد العزیز کے دربار کے بعض حاضر باش حضرات بتاتے ہیں کہ جب ایک

فتنہ پر داز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ کو مسجد نبوی سے الگ کرنے کی تجویز پیش کی تھی اور یہ تجویز شاہ خالد بن عبدالعزیز نے سنی تو اس ناپاک تجویز کو مسترد کرتے ہوئے صاحب تجویز پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔

اور شاہ فہد بن عبدالعزیز کو جب معلوم ہوا کہ مسجد قبا کی توسیع کا جو نیا نقشہ بنایا گیا ہے اس سے موجودہ مسجد قباء کے قدیم آثار و نشانات مٹ جائیں گے۔ تو فوراً شاہ فہد نے حکم دیا کہ اس نقشہ کو کالعدم قرار دیا جائے اور ایسا نیا توسیعی نقشہ تیار کیا جائے جس سے قدیم آثار اور محراب و منبر محفوظ رہیں۔ مسجد کے دونوں اطراف اور پیچھے کی طرف توسیع کی جائے جس سے مسلمان نسل بعد نسل آثار نبوی اور قدیم نشانات سے واقف ہوتے رہیں گے۔

شاہ فہد نے اس موقع پر یہ جملہ کہا تھا۔ من الخیر ان نزید فی مساجد اللہ ولا نزیل۔ سعودی اخبارات مثلاً المدینۃ اور السدود وغیرہ نے اپنی اشاعت بروز شنبہ بتاریخ ۱۷ صفر ۱۴۰۵ھ شاہ فہد بن عبدالعزیز کا یہ انٹرویو تفصیل سے شائع کیا تھا۔

حجرۂ نبوی و گنبد خضراء اور

محمد بن عبد الوہاب بخدی

شیخ محمد بن عبد الوہاب بخدی کے بارے میں ان کے کچھ معاصرین کا خیال تھا کہ شیخ ابن عبد الوہاب مسجد نبوی سے حجرۂ نبوی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں۔

اس خیال سے شیخ نے بالکل اتفاق نہیں کیا اور اظہارِ براءت کیا۔ اپنے بارے میں ایسا خیال رکھنے والوں سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اہل جمعہ کے نام شیخ کا جو مکتوب ہے اس میں وہ خود لکھتے ہیں۔

جب یہ امر واضح ہو گیا تو جن مسائل کے پیش نظر میری تنقید و مذمت ہو رہی ہے۔ ان میں سے کچھ تو کھلے ہوئے بہتان ہیں۔ مثلاً یہ کہ میں :

- ① کتب مذاہب (فقہیہ) کو باطل و مسترار دیتا ہوں۔
- ② چھ سو سال سے لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں۔
- ③ اجتہاد کا دعویٰ کرتا ہوں۔
- ④ تقلید سے اپنے آپ کو خارج سمجھتا ہوں۔
- ⑤ اختلاف علماء کو محض انتقامی چیز سمجھتا ہوں۔
- ⑥ صالحین سے توسل کرنے والوں کی تکفیر کرتا ہوں۔
- ⑦ بوسیری کی تکفیر کرتا ہوں۔ لقولہ یا اکرم الخلق۔
- ⑧ طاقت حاصل ہونے پر حجرۂ نبوی کو منہدم کر دینے کی بات کرتا ہوں۔

⑨ طاقت حاصل ہونے پر خانہ کعبہ کے موجودہ میزاب کے بدلہ لکڑی کا میزاب بنانے کی بات کرتا ہوں۔

⑩ زیارت قبر نبوی کا انکار کرتا ہوں۔

⑪ والدین وغیرہما کی زیارت قبر کا انکار کرتا ہوں۔

⑫ غیر اللہ کی قسم کھانے والوں کی تکفیر کرتا ہوں۔

یہ کُل بارہ الزامات مجھ پر عائد کئے جاتے ہیں جن کے جواب اور صفائی میں میں صرف یہی کہوں

گا کہ۔ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بَهْتَانٌ عَظِيْمٌ - (الرسالة الشخصية - القسم الخامس ص ۶۳ - والدرر السنية ج ۱ ص ۵۲)

شیخ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گنبد خضرا کو منہدم اور اسے مسمار کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن

شیخ نے پوری قوت کے ساتھ اس کی نفی کی۔ اظہار برائت کیا اور اپنے بارے میں ایسا کہنے والوں پر

ناراضگی ظاہر کی۔ اپنے رسائل میں کئی جگہ اپنی صفائی دی ہے۔ چنانچہ اہل قسیم کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں

میں نے اپنی الجھنوں کے باوجود یہ مختصر عقیدہ اس امید پر تحریر کر دیا ہے کہ آپ لوگ

میرے صحیح عقائد سے مطلع ہو جائیں۔ واللہ علی ما نقول وکیں۔

واضح رہے کہ شیخ سلیمان بن سحیم کا خط مجھے ملا ہے جو آپ تک بھی پہنچ چکا ہے۔ اسے آپ

کے کچھ مدعیان علم نے قبول کیا ہے اور اس کی تصدیق بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس شخص نے

میرے اوپر ایسی باتوں کا الزام لگایا ہے جنہیں میں نے کہا ہی نہیں ہے اور ان میں سے اکثر چیزوں

کا میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا ہے۔

مجھ پر یہ افتراء کیا جاتا ہے کہ میں:

① کتب مذاہب اربعہ کو باطل و شرار دیتا ہوں۔

② چھ سو سال سے لوگ مسلمان ہی نہیں۔

③ اجتہاد کا دعویٰ کرتا ہوں۔

④ تقلید سے اپنے آپ کو خارج سمجھتا ہوں۔

⑤ اختلاف علماء کو محض انتقامی چیز سمجھتا ہوں۔

⑥ صالحین سے توسل کرنے والوں کی تکفیر کرتا ہوں۔

لے ان هذا الشئ عجاب۔ ایسا لگتا ہے کہ عرض جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ اختر مصباحی

- (۷) یا اکرم الخلق کہنے کی وجہ سے بوسیری کی تکفیر کرتا ہوں۔
- (۸) طاقت حاصل ہونے پر قبہ رسول منہدم کرنے کی بات کرتا ہوں۔
- (۹) طاقت حاصل ہونے پر موجودہ میزاب کعبہ کی جگہ لکڑی کا میزاب بنانے کی بات کرتا ہوں۔
- (۱۰) زیارت قبر نبوی کو حرام سمجھتا ہوں۔
- (۱۱) والدین وغیرہا کی زیارت قبر کا انکار کرتا ہوں۔
- (۱۲) غیر اللہ کی قسم کھاتے والوں کی تکفیر کرتا ہوں۔
- (۱۳) ابن الفارض اور ابن عربی کی تکفیر کرتا ہوں۔
- (۱۴) دلائل الخیرات اور روض الراحین کو جلا دیتا ہوں اور روض الراحین کو روض الشیاطین کہتا ہوں۔

ان سب کا جواب میسر پاس صرف یہ ہے کہ۔ سبحنک هذا بهتان عظیم۔

(مجموعۃ مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوہاب - القسم الخامس - الرسالة

الاولی من الرسائل الشخصية ص ۱۲ - فی الدرر السنیة الجزء الاول ص ۲۸)

شیخ سویدی عراقی نے ایک خط لکھ کر شیخ محمد بن عبد الوہاب سے معلوم کرنا چاہا کہ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے میں آرہی ہیں۔ حقیقت حال سے آگاہ کیجئے۔ ان کے خط کے جواب میں اپنے اوپر عائد ہونے والے الزامات کی تردید کرتے ہوئے شیخ نے لکھا۔

اشاعت بہتان ایسی چیز ہے کہ اس کی نقل سے مرد عاقل کو شرم آنی چاہئے۔ نہ یہ کہ افتراء کیا جائے۔ آپ کے ذکر کردہ الزامات میں سے یہ الزام بھی ہے کہ میں اپنے متبعین کے علاوہ سب کی تکفیر کرتا ہوں۔ اور یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا نکاح صحیح نہیں ہے۔

یا للجب! کسی صاحب عقل کے ذہن میں یہ بات کیسے آسکتی ہے۔ کیا یہ بات کوئی مسلمان یا کافر یا مرد عاقل یا مجنون کہہ سکتا ہے؟

آپ کے ذکر کردہ الزامات میں سے میرے اوپر یہ بھی محض الزام ہے کہ میں طاقت حاصل ہونے پر قبہ رسول کو منہدم کر دینے کی بات کرتا ہوں۔

دلائل الخیرات کو جلا نے اور کسی بھی لفظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے

کی ممانعت کا میری طرف انتساب صرف بہتان ہے۔
 اپنی پسند و نصیحت قبول کرنے والے بھائیوں کو میں نے یہ مشورہ اور ہدایت ضرور دی
 ہے کہ دلائل الخیرات کا احترام ان کے دل میں کتاب اللہ سے زیادہ نہ ہونے پائے اور یہ نہ
 گمان کر بیٹھیں کہ دلائل الخیرات کتاب اللہ سے زیادہ قابل تعظیم و احترام ہے۔

(مجموعۃ مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوہاب - القسم الخامس - فی الرسائل

الشخصیۃ ص ۳۷ - الرسالة الخامسة فی الدرر السنیۃ الجزء الاول ص ۵۴)

شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا مندرجہ بالا موقف مبنی بر حکمت و صواب ہے۔ اپنے اوپر
 عائد شدہ الزامات کا شیخ نے متانت و سنجیدگی سے جواب دے کر اپنا دفاع کیا ہے۔ امر و
 نہی و دعوت و ارشاد کے فریضہ سے منسلک موجودہ علماء و مبلغین کے لئے یہ طرز عمل قابل توجہ ہے۔
 مسئلہ گنبد خضرا پر میں نے کچھ تحقیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی
 تکمیل اور طباعت و اشاعت کا کام آسان فرمائے۔ آمین۔

فوائد اجتماعات

مسلمانوں کا روایتی طریقہ ہے کہ وہ متعدد تاریخی تقریبات سال کے مختلف ایام میں کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و شبِ چودھویں شعبان المعظم و ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نزول قرآن کریم وغرہ بدر کے یادگاری اجتماعات منعقد کرتے ہیں۔

یہ یادگاری اجتماعات امور عادیہ میں داخل ہیں۔ دینی احکام سمجھ کر مشروع یا مسنون نہیں کہا جائے گا۔ نہ ہی دینی اصول و ضوابط میں سے کسی اصل و ضابطہ سے ان اجتماعات کا کوئی تعارض ہے۔ خطرہ کی بات اس وقت ہوگی جب کسی غیر مشروع چیز کو مشروع سمجھ لیا جائے اور یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔

میسرے نزدیک اس طرح کے امور عادیہ عرفیہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شارع کو یہ امور پسند یا ناپسند ہیں۔ اس اصولی بات پر سب کا اتفاق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ ان تقریبات میں بطور یادگار لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے لیکن ان کے لئے لازمی تعیین و توقیت غلط ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ شب ۱۲ ربیع الاول میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شب ۲۷ رجب میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کے لئے مسلمان عادتاً اجتماعات کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں واقعات کی لازمی و یقینی تعیین وقت میں علماء کا اختلاف ہے۔

میں کہتا ہوں کہ تعیین وقت کے سلسلے میں علماء کے عدم اتفاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ کسی وقت مخصوص میں اجتماع کو محدود و مفید کرنے کی مشروعیت کے ہم قائل نہیں کسی اجتماع کے لئے کوئی وقت مقرر کرنا تو ایک امر عادی ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

انعقاد اجتماعات کا فائدہ اٹھانا اور خیر و سعادت کی طرف اجتماعات کا رخ موڑنا یہ ہمارے لئے قابل توجہ پہلو ہے۔

اس سے قطع نظر کہ ان مبارک راتوں میں مسلمانوں نے وقت کی صحیح تعیین کی یا نہیں۔ ذکر الہی اور محبت نبوی میں مسلمانوں کا اجتماع ہی اس سعادت کا ضامن ہے کہ ان پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔

میرا مکمل یقین و اذعان ہے کہ مسلمانوں کے یہ اجتماعات اگر خالصۃً لوجہ اللہ ہیں تو تعیین وقت میں غلطی کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔

اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ کسی شخص نے دعوتِ ولیمہ کا ایک دن متعین کیا۔ چند مدعو حضرات وقتِ دعوت سے کچھ پہلے ہی یہ سمجھ کر داعی کے گھر پہنچ گئے کہ یہی دعوت کا وقت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا صاحبِ خانہ ان کے ساتھ بے رُخی و بدتمیزی کر کے انہیں دھتکار دے گا اور یہ کہے گا کہ جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ دعوتِ ولیمہ کے صحیح وقت پر تم لوگ نہیں آئے۔ یا وہ صاحبِ خانہ ان کے ساتھ خندہ پیشانی و حسن اخلاق سے پیش آتے ہوئے ان کی تشریف آوری کا شکر گزار ہوگا۔ اور اپنا دروازہ کھول کر انہیں خوش آمدید کہے گا۔ ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے گا۔ اور پھر ان سے دوبارہ وقت متعین پر تشریف ارزانی کی درخواست کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کریم میسر بان یہی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں پر نہایت رحیم و مہربان ہے۔ اس کے فضل و عطاء اور کرم و احسان کی شان کیا ہوگی؟ اور اس کے بابِ رحمت سے کوئی سائل خالی ہاتھ کیسے واپس آسکتا ہے؟

ع کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا

میلادِ نبوی یا معراجِ نبوی یا ایسی کسی یادگار کے لئے اجتماع کیا تو اصلی وقت کی تعیین زیادہ اہم بات نہیں۔ کیونکہ وہ وقت واقعہً وہی جس میں یہ اجتماع ہو رہا ہے تو سبحان اللہ! اور اگر ایسا نہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہی امید ہے کہ نہ اس کا بابِ رحمت بند ہوگا اور نہ ہی وہ اپنے جود و نوال و عنایت کریمانہ سے محسوس کرکھے گا۔

میرے نزدیک تو نفسِ یادگار کے فائدہ سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان اجتماعات سے فائدہ

اٹھاتے ہوئے ان کے درمیان ذکر و عبادت الہی کی جائے۔ توبہ و انابت اور دعا کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات و برکات و حسنات سے اپنے خالی دامن بھر لئے جائیں۔

ان اجتماعات میں شریک مسلمانوں کو ارشاد و ہدایت و پند و نصیحت و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہی بہتر ہے۔ نہ یہ کہ انہیں خواہ مخواہ روکا جائے اور ایسے اجتماعات پر غیر مفید تنقید و مذمت کی جائے۔ کیوں کہ تجربہ و مشاہدہ یہ ہے کہ زیادہ تنقید و شدت پسندی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ لوگ وہ کام اور زیادہ ہی کرنے لگتے ہیں اور ان کی دلچسپی میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔ گویا ایسی تنقید و مذمت کرنے والا شخص اپنے طرز عمل سے ان کے لئے غیر شعوری طور پر خود ہی مددگار ثابت ہوتا ہے اور انہیں ان کے کام میں متحرک بنا دیتا ہے۔

آج کل اپنے خیالات پیش کر کے لوگوں کو اپنا ہموا بنانے کے لئے ذہین و دور اندیش اصحاب فکر و دعوت کی شدید خواہش و تمنا ہوتی ہے کہ وہ مجالس و محافل اور لوگوں کے اجتماعات میں شریک ہوں۔ اسی لئے وہ پارکوں، کلبوں اور عوامی جگہوں پر چکر لگاتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے کثیر مجمع میں اپنا پیغام پیش کر سکیں۔

اور ہم جب یہ دیکھیں کہ شوق و دلچسپی و عزم و حوصلہ کے ساتھ متعدد تقریبات کے لئے خود اجتماعات منعقد کر رہے ہیں تو ان کے تعلق سے ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض کیا ہے ؟ اجتماعات وغیرہ کے لئے تنقید و شدت پسندی اور سخت پالیسی اپنانا بے کار و بے سود بلکہ جہالت و حماقت ہے کیوں کہ یہ ایک عظیم خزانہ کا ضیاع اور ناقابل تلافی نقصان ہے اور ایسے قیمتی مواقع کا خود اپنے ہاتھ سے کھونا ہے جو دوبارہ واپس ملنے والے نہیں۔ اور اگر ملیں گے تو انہیں یادگاری تقریبات کے اجتماعات کے ذریعہ۔ اس لئے ہمیں ان اجتماعات سے بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنی دینی ذمہ داریاں نبھانی چاہئیں۔

محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم

میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہم دعوت و ترغیب دیتے ہیں اس کی حقیقت بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اور اپنے ذہن میں طرح طرح کے فاسد تصورات قائم کر کے ان کی بنیاد پر طویل مباحث و مسائل کی عمارت تعمیر کر ڈالتے ہیں۔ اور اس بے بنیاد بحث میں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔

میلاد نبوی کے موضوع پر میں بہت لکھ چکا ہوں۔ نشریات اور عام مجالس میں بھی گفتگو کر چکا ہوں جن سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے خیالات منظر عام پر آچکے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میلاد نبوی شریف کے لئے مجلس و اجتماع منعقد کرنا ایک امر عادی ہے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے عہد رسالت و دور صحابہ کی عبادت مشروع نہیں ہے۔ ہمارے خیال اور فکر کا بس یہ خلاصہ ہے۔ آگے جسے جو سمجھنا ہو وہ سمجھتا رہے۔ انسان صرف اپنا اور اپنی باتوں کا ذمہ دار ہے کسی دوسرے کا نہیں۔ میں ہر محفل و مجلس اور ہر تقریب میں کہتا رہتا ہوں کہ اس کیفیت کے ساتھ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد امر عادی ہے۔ عبادت مشروع نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کسی منکر و معترض کے لئے انکار و اعتراض کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟

مصیبت یہ ہے کہ لوگ اصل حقائق نہیں سمجھتے اور بے سرو پا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی لئے امام شافعی فرماتے ہیں۔ جب بھی کسی عالم سے میرا مباحثہ ہوا میں اس پر غالب رہا لیکن جب کسی جاہل سے سابقہ پڑا تو وہی مجھ پر غالب آگیا۔

ادنیٰ طالب علم بھی عادت و عبادت اور ان دونوں کے حقائق کا فرق جانتا ہے۔ جب کوئی شخص کہے کہ فلاں چیز اپنی اس کیفیت کے ساتھ عبادت مشروع ہے۔ تو اس سے دلیل طلب

کی جائے۔ اور جب وہ کہے یہ امر عادی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ۔ تمہاری مرضی! کیوں کہ فساد و خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی بدعت غیر مشروع کو عبادت مشروع قرار دیا جائے۔ اور ایسی جرأت و جسارت کو ہم اختلاف و ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے ازالہ کی بھی کوشش کرتے ہیں۔

غرضیکہ مولد نبوی شریف کے لئے انعقاد محفل ایک امر عادی ہے۔ لیکن بزم میلاد النبی منعقد کرنے کی یہ عادت خیر و صلاح پر مبنی اور ایسے منافع و فوائد پر مشتمل ہے جس سے مسلمانوں کو برکت و سعادت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء، محمود اور شرعاً مطلوب ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ فاسد گمان ہے کہ سال کے دیگر ایام کی بجائے مسلمان ایک مخصوص شب ہی میں محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔

ان غافلوں کو یہ پتہ نہیں کہ مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ میں سال کے ہر دن ہر موسم اور ہر خوشی کے موقع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ میں کوئی دن یا کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں انعقاد محفل میلاد نہ ہو۔ اسے جاننے والے خوب جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے۔

جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف ایک رات میں ذکر نبی کرتے ہیں، باقی راتوں میں نہیں۔ تین سو انسٹھ راتیں ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ایسا شخص مفتری و کذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سال کی ہر رات میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ کوئی دن یا کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں کہیں نہ کہیں کوئی محفل میلاد نہ ہو۔

ہم بڑی صراحت کے ساتھ صاف صاف کہتے ہیں کہ سال کے دیگر ایام کو چھوڑ کر صرف ایک شب میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر دینار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی جسارت اور جفا کاری ہے۔

حکمدہ تعالیٰ مسلمان اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے بڑے شوق فراواں اور جذبہ بیکراں کے ساتھ سال بھر بزم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آراستہ کرتے رہتے ہیں۔

۴۰۶
 اور جس شخص کا یہ گمان فاسد ہو کہ ہم محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے ساتھ
 تخصیص کرتے ہیں۔ وہ نہایت جاہل ہے یا تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے۔ ایسے شخص کے لئے
 دعا ہی کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت و نور بصیرت دے تاکہ اس کی جہالت کا حجاب اٹھ
 جائے۔ اور وہ یہ سمجھ سکے محفل میلاد النبی کا انعقاد مدینہ منورہ کے لئے مخصوص ہے نہ کسی ایک رات
 کے لئے نہ کسی ایک مہینہ کے لئے اسے خاص کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ یہ ہر زمان و مکان کے لئے عام ہے
 اور اس کے جواز و عموم کے لئے کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں۔ صر آفتاب آمد دلیل آفتاب۔
 خلاصہ یہ کہ ہم صرف کسی ایک رات کے لئے انعقاد محفل میلاد کے جواز کی کبھی بات ہی نہیں کرتے۔
 اور جو شخص صرف کسی ایک رات کے لئے جواز محفل میلاد کا قائل ہے وہ مستدع فی الدین ہے۔ کیونکہ
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و تعلق خاطر ہر وقت لازم ہے۔ اور ہر مسلمان کا دل ہر لمحہ جذبات
 محبت رسول سے لبریز ہونا ضروری ہے۔

ہاں! ماہ ربیع الاول شریف میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنے کا جذبہ
 ابھر آتا ہے اور داعیہ کچھ زیادہ بیدار و قوی ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور ان
 کے جذبات ٹھاٹھیں مارنے لگتے ہیں۔ کیونکہ زمانہ کا زمانہ سے ربط و تعلق ہوتا ہی ہے۔ حال کے ذریعہ
 ماضی کی یاد آ جاتی ہے اور حاضر کو دیکھ کر غائب کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔

یہ محافل و اجتماعات دعوت الی اللہ کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ ایسے قیمتی اور زریں مواقع ضائع
 نہیں کئے جاتے۔ علماء و مبلغین کا فرض ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب،
 سیرت و کردار اور عبادات و معاملات کو امت کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ اسے دعوت
 صلاح و فلاح دیتے رہیں۔ وعظ و نصیحت سے نوازتے رہیں۔ ہدایت و رہنمائی فرماتے رہیں۔
 اور خرافات و منکرات سے اسے محفوظ رکھ کر مشرور و آفات سے بچاتے رہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر مجالس
 و اجتماعات خیر و برکت میں شرکت اور مسلمانوں کی ہدایت و ارشاد کا فریضہ انجام دیتا رہتا
 ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ان محافل و اجتماعات کا مقصد صرف اجتماعات و مظاہر نہیں ہیں۔
 بلکہ ان کی حیثیت ایک مبارک مقصد کے لئے ایک مبارک ذریعہ کی ہے۔ اور وہ فلاں فلاں مقاصد

خیر ہیں۔ اور جو شخص کوئی دینی فائدہ نہ حاصل کر پاتے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و سعادت سے محروم ہے۔

اس موضوع پر جو دلائل ہیں انہیں لکھ کر میں یہ بحث طویل نہیں بنانا چاہتا۔ کیوں کہ "حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف" کے نام سے میں الگ سے ایک مستقل رسالہ لکھ چکا ہوں۔

البتہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے واقعہ پر کچھ لوگ چمی گوئی کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے اس واقعہ سے متعلق مختصر طور پر یہاں چند سطریں لکھی جا رہی ہیں۔

ثویبہ کو آزاد کرنے کا واقعہ

کتب حدیث و سیرت میں ابو لہب کی لونڈی ثویبہ کو آزاد کرنے کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب ثویبہ نے پیغمبر اسلام محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تو اس نے اسے آزاد کر دیا۔ اسی طرح عباس بن عبد المطلب کے ایک خواب کا بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا۔ مرنے کے بعد میں نے اپنے لئے کوئی خیر نہیں پایا۔ سوائے اس کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے صلہ میں میری کچھ پیاس بجھ جاتی ہے اور ہر دو شنبہ کو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔

متعدد ائمہ حدیث و سیرت نے اس کی روایت کی ہے۔ مثلاً امام عبد الرزاق صنعانی۔ امام بخاری۔ حافظ ابن حجر۔ حافظ ابن کثیر۔ حافظ بیہقی۔ ابن ہشام۔ سہیلی۔ حافظ بغوی۔ ابن دیبج۔ اشخر۔ عامری۔

حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف از فضیلۃ الشیخ سید محمد بن علوی مالکی مطبوعہ جدہ ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲ء کا اردو ترجمہ جنوری ۱۹۹۳ء میں ریاض سعودی عرب کے زمانہ قیام میں کر چکا ہوں۔ جشن میلاد النبی کے نام سے یہ ترجمہ المجمع الاسلامی مبارک پور ضلع اعظم گڑھ۔ (انڈیا) سے کئی بار شائع ہو چکا ہے۔

یسرے اختر مصباحی

امام عبد الرزاق صنعانی نے مصنف ج ۷ ص ۴۷۸ میں اس کی روایت کی ہے۔
 امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب النکاح باب و امھاتکم اللاتی ارضعنکم میں اس کی
 روایت کی ہے۔ واسنادہ الی عروۃ بن الزبیر مرسل۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اسے ذکر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اسماعیلی نے بطریق ذہلی
 ابوالیمان سے اس کی روایت کی ہے۔ اور عبد الرزاق نے معمر سے روایت کی ہے۔

اور لکھا ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کو آخرت میں عمل صالح سے فائدہ پہنچتا
 ہے۔ لیکن یہ بات ظاہر قرآن حکیم کے خلاف ہے۔ کیوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَقَدْ مَنَّا اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَعَجَلْنَاْهُ هَبْءًا مِّنْشُورًا۔ (زفران- ۲۳)

اور ان کے اعمال کی طرف ہم نے قصد کیا تو انہیں باریک غبار کے بھرے ذرے بتادے۔

اس کے دو جوابات ہیں۔

(۱) خبر مرسل ہے۔ عروہ بن زبیر نے یہ نہیں ذکر کیا کہ ان سے کس نے حدیث بیان کی۔
 اگر اسے موصول مان لیا جائے تو خبر میں خواب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور خواب حجت نہیں
 اور شاید خواب دیکھنے والے نے اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیا تھا اس لئے اس
 کی بات سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) خواب کا واقعہ مان لینے کی شکل میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 ایک خصوصی فضیلت ہے۔ جیسا کہ ابوطالب کا واقعہ ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی۔
 اور انہیں جہنم کے طبقہ غمرات سے طبقہ ضحاضاح کی طرف منتقل کر دیا گیا۔
 امام بیہقی لکھتے ہیں۔

کفار کو خیر نہ پہنچنے کے سلسلے میں جو وارد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے چھٹکارا
 نہیں پائیں گے اور جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے عذاب کے مستحق ہیں
 اس میں تخفیف ہو جائے۔ کفر کے علاوہ جن ذنوب و جرائم کے وہ مرتکب ہو چکے ہیں ان میں ان کے
 اعمال خیر کی وجہ سے تخفیف ہو سکتی ہے۔

قاضی عیاض لکھتے ہیں۔

علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کفار کے اعمال ان کے لئے نفع بخش نہیں ہوں گے۔ انہیں جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا اور کسی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ اگرچہ کسی کا عذاب زیادہ ہوگا اور کسی کا کم ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ اس سے امام بیہقی کے ذکر کردہ احتمال اور گنجائش کی تردید نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ جو کچھ وارد ہے وہ کفر سے متعلق ہے۔ کفر کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف سے کیا چیز مانع ہے؟
امام قرطبی لکھتے ہیں۔

تخفیف عذاب صرف اس واقعہ اور جس کے لئے کوئی نص وارد ہے اس کے ساتھ مخصوص ہے۔
ابن منیر اپنے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یہاں دو امور ہیں۔

(۱) کفر کے ساتھ کافر کی طاعت کا اعتبار محال ہے۔ اس لئے کہ طاعت کی شرط یہ ہے کہ وہ قصد صحیح کے ساتھ ہو جو کافر میں مفقود ہے۔

(۲) کافر کے بعض اعمال خیر کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمادے تو یہ ممکن ہے اس میں کوئی عقلی استحالہ نہیں۔

جب یہ دونوں امور سامنے آگئے تو یہ سمجھئے کہ ابوہب نے ثویبہ کو آزاد کیا تو نہ اس کی نیت طاعت و تقرب کی تھی نہ ہی اس کا کوئی اعتبار تھا۔

بس اللہ جس پر چاہے اپنا فضل فرمادے۔ جیسا کہ ابو طالب پر اس کا فضل ہوا۔ اور اصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں نفی و اثبات دونوں صورتوں میں اعتبار صرف تو قیفی ہے۔

میں کہتا ہوں۔ اس کا تم یہ ہے کہ جس کے لئے کافر سے نیکی وغیرہ صادر ہو اس کے اعزاز و اکرام میں اللہ کا یہ فضل ہے۔ واللہ اعلم۔ ۱۔ فتح الباری ج ۹ ص ۱۴۵۔

حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس واقعہ کی روایت کرتے ہیں۔ اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ابوہب نے اپنے بھتیجہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ثویبہ کی زبان سے سن کر اسے فوراً آزاد کر دیا۔ اس لئے اسے یہ صلہ ملا۔ ۱۔ ابن السیرۃ النبویۃ لابن کثیر ج ۱ ص ۲۲۴۔

حافظ عبدالرحمن بن دینج شیبانی مؤلف جامع الفصول اپنی کتاب سیرت میں اس واقعہ کو نقل کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ابولہب کے عذاب میں تخفیف محض اعزاز و اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی۔ جیسے کہ ابوطالب کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ ثویبہ کو آزاد کرنا باعث تخفیف عذاب نہیں بلکہ یہ محض تعظیم و احترام رسول ہے۔ ورنہ اعمال کفار کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَحَبِطْ مَا صَنَعُوا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (ہود - ۱۶)

اور ان کا کیا ہوا ضائع ہوا اور ان کے اعمال بیکار ہوئے۔

حدائق الانوار فی السیرۃ ج ۱ ص ۱۲۴۔

حافظ بغوی نے ثویبہ کو آزاد کرنے کا واقعہ شرح السنہ ج ۹ ص ۷۶ میں تحریر کیا ہے۔ امام عامری نے بہجة المحافل میں اسے نقل کیا ہے اور اس کے شارح اشخار نے اپنی شرح میں لکھا ہے۔

کہا گیا کہ ابولہب کے لئے یہ تخفیف عذاب خاص ہے جو محض اعزاز و اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ جیسے آپ کی وجہ سے ابوطالب کے عذاب میں تخفیف ہے۔ اور کہا گیا کہ جو کافر عمل خیر کرے اس کے عذاب میں تخفیف ممکن ہے۔

من شرح البهجة ج ۱ ص ۴۱۔

سہیلی نے الروض الانف شرح السیرۃ النبویۃ لابن ہشام میں اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

جہنم میں رہتے ہوئے ابولہب کو یہ فائدہ حاصل ہے جیسے اس کے بھائی ابوطالب کو فائدہ پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ و دفاع کرنے کی وجہ سے اہل جہنم میں سے سب سے کم عذاب دیا جاتا ہے۔

ابوطالب کے سلسلے میں گزر چکا ہے کہ اس نفع و فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہے۔ ورنہ بلا اختلاف یہ امر متفق ہے کہ کافر کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ اعمال اس کے میزان میں وزن ہوں گے نہ اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔

حاصل بحث

حاصل بحث یہ ہے کہ یہ واقعہ کتب احادیث و سیر میں مشہور ہے۔ اسے مستند و معتبر حفاظ حدیث نے نقل کیا ہے۔ امام بخاری جن کی عظمت و جلالت شان پر سب کا اتفاق ہے انہوں نے بھی صحیح بخاری میں اسے نقل کیا ہے۔ ان کی اسناد بھی صحیح ہیں جن میں کوئی کلام نہیں۔

معلقات، مرسلات سب کی روایتیں مقبول ہو ا کرتی ہیں ان سب کو رد نہیں کیا جاتا۔ احادیث و اصطلاحات اور ماہرین مطالب و مفائیم معلقات و مرسلات اس اصول سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جب صحاح میں معلقات و مرسلات منقول ہوں تو ان کی حیثیت اور ان کا حکم کیا ہے۔

کتب اصطلاحات مثلاً الفیہ سیوطی و عراقی اور ان کی شرحیں اور تدریب الراوی کا مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کیوں کہ ان حضرات نے اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے اور بتلایا ہے کہ صحیح میں منقول ہونے والی حدیث معلق و مرسل کی حیثیت کیا ہے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ محققین کے نزدیک یہ مقبول ہیں۔

پھر یہ بھی ایک قابل لحاظ پہلو ہے کہ یہ مسئلہ فضائل و مناقب سے متعلق ہے۔ کتب خصائص و سیر میں علماء فضائل و مناقب کا ذکر کرتے ہوئے کچھ تساہل بھی کر جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ صحیح بالمعنی الاصطلاحی کی شرط اس سلسلے میں نہیں لگاتے۔ اور اگر ذکر خصائص و سیر اس شرط شاذ کے ساتھ مشروط کر دیا جائے تو قبل بعثت و بعد بعثت کی سیرت بیان کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے۔ حالانکہ وہ حفاظ و ائمہ حدیث و اساطین علم و فضل جن کی خدمات ہمارا سرمایہ افتخار ہیں۔ جن کے ذریعہ ہمیں حدیث ضعیف کے مواقع ذکر و عدم ذکر کا علم ہوا ان کی کتب ابوں کا مطالعہ کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خصائص رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کرنے میں انہوں نے مقطوعات و مرسلات اور کاہن وغیرہ کے بیانات جگہ جگہ شامل کئے ہیں۔ کیوں کہ باب فضائل و مناقب میں ان کا ذکر جائز ہے۔ معترضین کا یہ اعتراض کہ تو یہ کہ آزاد کرنے پر تخفیف عذاب سے متعلق حدیث ارشاد باری تعالیٰ۔ و قد منّا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا۔ کے معارض ہے۔

یہ اعتراض ناقابل قبول ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں اقوال و ارشادات علماء نقل کئے جا چکے ہیں۔
مفسرین کرام آیت مذکورہ کا یہ مطلب بتلاتے ہیں کہ اعمال کفار کی طرف اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی۔ اس میں یہ نہیں منہ مایا گیا ہے کہ سارے کفار عذاب میں برابر ہوں گے۔ نہ ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ کسی کافر کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔

قاضی عیاض کا نقل کردہ اجماع بھی عموم کفار کے سلسلے میں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کے عمل کی وجہ سے اس کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کرے گا۔ جہنم کے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لئے مختلف طبقات بنائے ہیں کہ اپنے عمل کے حساب سے وہ الگ الگ طبقات میں ہوں گے اور منافق سب سے نچلے طبقہ میں رہیں گے۔

پھر یہ کہ ایسا اجماع تو نص صریح کے معارض ہوگا۔ اور اہل علم جانتے ہیں کہ نص صریح کے معارض کوئی اجماع صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔

حدیث صحیح میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ابوطالب جو ہر وقت آپ کا ساتھ دیتے تھے اور آپ کا دفاع کرتے تھے کیا آپ نے انہیں کچھ فائدہ پہنچایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں نے انہیں جہنم کے طبقہ غمرات میں پایا تو اس میں سے میں نے انہیں نکال کر صحران میں منتقل کر دیا۔

ابوطالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر طرح دفاع کیا تو آپ نے انہیں یہ فائدہ پہنچایا کہ جہنم کے طبقہ غمرات سے نکال کر صحران میں پہنچا دیا۔

ابولہب کے عذاب کی تخفیف بھی اسی قبیل سے ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔

اور حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ ان کفار کے بارے میں ہے جن کا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو تخفیف عذاب کا باعث بن سکے۔ اسی مفہوم و مطلب کے مطابق علماء کا اجماع بھی ہے۔

ابوطالب سے متعلق حدیث مذکور سے ایک کتنی ایمان افروز بات معلوم ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تصرف فرماتے ہیں۔ اور قیامت سے پہلے اور آخرت میں بھی تصرف فرماتے ہیں۔ اور جو شخص آپ سے محبت رکھے اور آپ کی طرف سے دفاع کرے اس کی شفاعت بھی فرماتے ہیں۔

معترض کا یہ اعتراض کرنا کہ اس خبر میں خواب کا واقعہ ہے اور خواب سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اسے الشہادت دے وہ احکام شرعیہ وغیرہ کے درمیان فرق پر نظر نہیں رکھ پارہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے استنباط مسائل شرعیہ و تصحیح اخبار جائز ہے یا نہیں اس سلسلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

اور غیر مسائل شرعیہ میں خواب پر اعتبار و اعتماد میں مطلقاً کوئی حرج نہیں۔ حفاظ حدیث نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ اور قبل بعثت نبوی اہل جاہلیت کے خواب جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور اہل جاہلیت کے شرک و فساد کے خاتمہ کی خبریں ہیں۔ ان کا ذکر انہوں نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ کیا ہے۔ جن میں سرفہرست کتاب دلائل النبوة ہے۔

عباس بن عبدالمطلب کے خواب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حجت نہیں اور اس سے کوئی حکم و خبر ثابت نہیں۔ یہ محدثین و مؤرخین کے عمل اور ان کے طریقہ کے خلاف ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کا ذہن منتشر کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جو عالم و محقق کی شان کے خلاف ہے۔

معترضین کا یہ اعتراض کہ عباس بن عبدالمطلب نے حالت کفر میں خواب دیکھا اور اس کی خبر دی ہے اور کفار کی شہادت و خبر مسموع و مقبول نہیں۔ یہ بھی باطل اور نامقبول ہے۔ اس میں کوئی علمی وزن نہیں۔ کیونکہ کسی عالم نے خواب کو شہادت نہیں قرار دیا ہے بلکہ یہ تو ایک بشارت ہے اور اس میں دین و ایمان کی کوئی شرط نہیں لگائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن حکیم میں یوسف علیہ السلام کے اس معجزہ کا ذکر فرمایا ہے جو شہنشاہ مصر کے خواب سے متعلق ہے۔ اور شہنشاہ مصر بت پرست تھا کسی بھی آسمانی دین کا معتقد نہیں تھا۔ بت پرست ہونے کے باوجود اللہ نے اس کے خواب کو یوسف علیہ السلام کے فضل و شرف اور ان کی علامات نبوت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اگر اس خواب کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہی کیوں فرماتا کیونکہ یہ ایک بت پرست مشرک کا خواب ہے۔

یہ بھی کتنی عجیب بات کہی جاتی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب نے یہ خواب حالت کفر میں دیکھا اور کفار کی شہادت و خبر مسموع و مقبول نہیں۔ ایسا کہنے والے حضرات علم حدیث سے ناواقف ہیں کیوں کہ کتب مصطلحات حدیث کا ضابطہ ہے کہ صحابی یا غیر صحابی حالت کفر میں حامل حدیث ہو اور پھر اسے اسلام لانے کے بعد روایت کرے تو اس کی وہ حدیث مقبول بھی ہوگی اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ کتب مصطلحات حدیث میں اس کی

بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

خاتمہ بالخیر

الحمد للہ! جن مسائل میں اپنی فکر و رائے پیش کرنا چاہتا تھا وہ سب میں نے لکھ دیا۔ میری رائے اگر مبنی برحق و صواب ہے تو سبحان اللہ! اور اگر کہیں کچھ نقص و خامی ہو تو میں ایک انسان ہوں اور ہر انسان سے صحیح اور غلط دونوں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی بات مانی بھی جاسکتی ہے اور مسترد بھی کی جاسکتی ہے۔ البتہ ہمارے سید معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی عظیم ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کی ہر بات وحی ربانی ہوتی ہے۔

جدال و خصومت اور کج فکری و کج بحثی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے فائدہ علم، نامقبول دعاء اور بے خشیت قلب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہر بدی و شر و فتنہ و بلا و بدعت و کفر و شرک سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہر اس چیز سے اظہار برأت کرنا چاہتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار برأت فرمایا۔ اور ہر اس چیز کو مانتا ہوں جسے ماننے کا آپ نے ہمیں حکم دیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری عاجزانہ دعا ہے کہ وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر اسی طرح ثابت قدم رکھے۔ اقرار توحید و رسالت کے ساتھ بحالت ایمان و اسلام مجھے بلاد اللہ میں موت دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینے والے اہل ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ حق پر چلنے والے صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان رہنے کی مجھے سعادت عطا فرمائے۔

دعوت توحید و خبر دینے والے معزز حکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت و نصرت حق کی

توفیق مرحمت فرمائے۔ اور خیر عباد و بلاد کے لئے ان کی اصلاح و دستگیری فرمائے۔ آمین۔
والحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔

کتب ذلک بقلمہ و قالہ بقمہ محمد بن علوی بن عباس
المالکی مذهباً — السلفی عقیدۃً — المکی موطناً — الحسنی
نسباً — عفا اللہ عنہ خادم العلم بالحرمین الشریفین۔
تحریراً بمکة المکرمۃ فی ربيع الاول سنۃ ۱۴۰۴ من
ہجرة المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب۔

مملكة العربية السعودية
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

مفتي المملكة العربية السعودية

مِفْهَمٌ

يُجِبُّ أَنْ تُصَحَّحَ

تأليف

السيد محمد بن عيسى بن المالك الحارثي

خادم علم الشريف بالبلد الحرام

الطبعة الثالثة

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

ایمان و عقائد کو سنوارنے والی کتابیں ہمارے یہاں دستیاب ہیں

۲۰٪	تقویٰ پسیلیاں	۳۰٪	شان صحابہ	۸۰٪	سیرۃ رسول عربی	۲۹۰٪	شافعی بہشتی زیور سیٹ	۱۲۵٪	کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن
۱۵٪	اسماعیل دہلوی اور	۵۵٪	سیرۃ امام الانبیاء	۲۵٪	عقائد اسلام	۵۰٪	شرح الصدور	۱۳۰٪	انگریزی
۲۵٪	تقویۃ الایمان	۳۰٪	اسلامی تقریبات	۱۲۰٪	غنیۃ الطالبین	۵۰٪	جذب القلوب	۲۴۰٪	فتاویٰ رضویہ مکمل ۱۲ جلدیں
۶۰٪	دیوبندی خانہ تلاش	۲۵٪	نگہ دین نگہ وطن	۳۵٪	منہاج العابدین	۵۰٪	سنت خیر الانام	۳۰۰٪	تفسیر نعیمی اٹھارہ پارے
۲۵٪	سامان آخرت	۵۰٪	خطبات نظامی حصہ ۱	۵۵٪	شریعت طریقت	۵۰٪	کھانے پینے کی سنتیں	۵۰٪	تفسیر فیہ القرآن مکمل جلد ۱
۲۵٪	فضائل درود	۲۰٪	معارف اسم محمد	۵۰٪	فیصلہ ہفت مسئلہ	۲۰٪	ہمارا اسلام	۱۰۰٪	فتاویٰ عالمگیری مکمل جلد ۱
۳۰٪	جامع فوہر اللغات کلاں	۲۰٪	تذکرۃ حافظ عبدالرؤف	۲۵٪	المعجزات	۲۵٪	روحانی شب روز	۳۰۰٪	فتاویٰ فیض الرسول اول دوم
۵۰٪	رسائل نعیمیہ	۲۰٪	انکار رضا	۲۵٪	سیرۃ عوث اعظم	۵۰٪	امام پاک اور زید پدید	۹۰۰٪	ترتیب القاری شرح بخاری تمام
۵۰٪	اسلام اور امن عالم	۳۵٪	دبستان رضا	۱۳۰٪	سنتی فضائل اعمال	۱۴۰٪	شفاع شریف مکمل	۳۰۰٪	مرآۃ المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح
۵۰٪	بے مثل بشر	۳۵٪	الامن والعلی	۴۰٪	آداب سنت	۲۰٪	منازل ولایت	۳۰٪	اشعۃ اللغات مکمل جلد ۱
۵۰٪	خون کے آسو مکمل	۱۰٪	موت مبارک	۲۰٪	اللہ میری توبہ	۲۰٪	خطبات غزالی	۵۲۵٪	بخاری شریف مکمل جلد ۱
۵۰٪	اصلاح فکر و اعتقاد	۱۰٪	سواد اعظم	۵۰٪	موت کا سفر	۲۵٪	جمال اولیاء	۳۲۵٪	مشکوٰۃ شریف مکمل جلد ۱
۲۵٪	انوار احمدی	۱۵٪	معارف کنز الایمان	۵۵٪	عورتوں کی حکایات	۱۰۰٪	تفسیر المذہب مکمل جلد ۱	۱۵۰٪	سنن ابن ماجہ مکمل جلد ۱
۲۵٪	اسلام میں پردہ	۱۴٪	ختم النبوة	۲۵٪	مفید الواعظین	۳۰٪	قرن پر عرش	۲۵٪	جامع ترمذی شریف جلد ۱
۱۵٪	عرفان شریعت	۶۰٪	انسان کامل	۲۵٪	شام کربلا	۲۵٪	سفینۃ نوح	۱۴۵٪	موطا امام مالک
۳۰٪	کرسی لوٹ کے مسائل	۶۰٪	علم خیر الانام	۶۰٪	نظام مصطفیٰ	۲۵٪	دعوت فکر	۹۰٪	مسند امام اعظم
۲۵٪	بہار اسلام	۲۰٪	الاستمداد	۵۰٪	سرور کونین کی قصا	۳۵٪	جان جاناں	۱۹۰٪	خصائص الکبریٰ مکمل جلد ۱
۱۵٪	آئینہ امام احمد رضا	۵۵٪	شواہد النبوة	۳۵٪	شان حبیب الرحمن	۲۵٪	تاریخی کہانیاں	۳۰۰٪	مکتوبات امام ربانی مکمل
۱۰٪	مزارات اولیاء پر روشنی	۲۵٪	مسلم پرسنل کا تحفظ	۵۰٪	ذکر جمیل	۱۲۵٪	بہشت بہشت	۳۰۰٪	ریاض الصالحین مکمل
۱۰٪	قصیدہ خوشی و غم خوشی	۲۰٪	تین برگزیدہ شخصیتیں	۴۰٪	دین مصطفیٰ	۱۳۵٪	جامع کرامات اولیاء	۳۰۰٪	مدارج النبوة مکمل
۱۰٪	بارہ مہینوں کی نفل نمازیں	۱۵٪	سچی نماز	۲۰٪	نمازیں اور دعائیں	۱۰۰٪	بہجت الاسرار شریف	۱۵۰٪	تاریخ الخلفاء مکمل
۱۰٪	وسیلۃ کی شرعی حیثیت	۳۰٪	علم القرآن	۳۰٪	خلیفہ راشد امیر معاویہ	۶۵٪	الدولۃ المکیہ	۲۰۰٪	کیمیائے سعادت مکمل
۳۵٪	دبستان رضا	۱۵٪	اسلامی زندگی	۲۵٪	ذکر حبیب	۶۵٪	الملفوظ مکمل	۲۲۰٪	نفحات الانس مکمل
۱۰٪	احکام روزہ و زکوٰۃ	۵۰٪	بیس تقریریں	۱۸٪	ہفتجہ کے اعترافات	۵۵٪	سوانح علیہ السلام	۵۰۰٪	بہار شریعت مکمل سیٹ
۱۵٪	امام احمد رضا کی مختصر عظمت	۱۴۵٪	سچی حکایات مکمل جلد ۱	۱۸٪	سوانح کربلا	۴۰٪	جہاد الحق	۸۰٪	قانون شریعت مکمل جلد ۱
۱۰٪	امام احمد رضا کی فقہی بصیرت	۴۵٪	خطبات مکمل جلد ۱	۲۰٪	غیر مقلدوں کی انگریز دوستی	۲۰٪	حسام الحرمین	۲۰٪	نظام شریعت مکمل
۱۵٪	توحید کے نام پر	۳۵٪	زلزلہ	۱۵٪	سوانح حضرت اویس قرنی	۶۰٪	شمع شبستان رضا	۲۵٪	احکام شریعت
۲۰٪	فتاویٰ مصطفویہ مکمل جلد ۱	۲۰٪	لالہ زار	۱۰٪	سیرۃ امام احمد رضا	۴۵٪	مجموعہ اعمال رضا	۸۰٪	مکاشفۃ القلوب
		۲۵٪	زیر وزبر	۲۵٪	فضائل دعا	۵۰٪	حدائق بخشش	۸۰٪	کشف المحجوب
		۳۵٪	بارہ تقریریں	۸۰٪	جادۃ منزل	۶۰٪	انوار الحیثیت	۴۵٪	سبع سنابل شریف
		۶۰٪	خطبات علمائے اہلسنت	۶۰٪	اسلام اور جنسی مذہب	۶۰٪	خطبات محرم	۸۰٪	تاریخ نجد و حجاز
		۱۸٪	شان خطابت	۳۵٪	مسلمان اور ہندوستان	۶۵٪	جننی زیور	۹۰٪	تاریخ کربلا
		۳۵٪	روح خطابت	۴۵٪	شرح سلام رضا	۱۵۰٪	فیضان سنت	۶۵٪	سنتی بہشتی زیور
		۵۰٪	نبردگوں کے عقیدے	۲۵٪	برکات آل رسول	۴۵٪	سیرۃ المصطفیٰ	۵۰٪	ہماری نماز کا کل

دایرۃ کاپتہ: رضوی کتاب گھر ۳۳۳/ میا محل جامع مسجد، دہلی ۱۱۰۰۰۶ فون نمبر ۲۲۸۳۱۸۲

Rs. 75=00